

آپ کوثر

شیخ محمد اکرام

ایکے گور

اسلامی ہندوستان کی مذہبی اور علمی تاریخ
عہدِ مغلیہ سے پہلے

ادارہ ثقافتِ اسلامیہ
۲۔ کلب روڈ، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ISBN: 969-469-040-4

عنوان:	آبِ کوثر
مصنف:	شیخ محمد اکرام
اشاعت:	2015ء
ناشر:	قاضی جاوید
مطبع:	ناظم، ادارہ ثقافت اسلامیہ حاجی حنیف پریس، لاہور
تعداد:	500
قیمت:	600 روپے

یہ کتاب اکادمی ادبیات پاکستان اور حکومت پنجاب کے محکمہ
اطلاعات و ثقافت کے تعاون سے شائع کی گئی ہے۔

فہرست مضامین

ابتدائی مرحلے

الحرب والہند و پاکستان
۱۱۷۷ء سے ۱۱۸۶ء تک

۱۱	۱ دیباچہ
۱۹	۲ عرب اور ہند و پاکستان کے قدیم تعلقات
۲۰	۳ فتح سندھ
۲۴	۴ محمد بن قاسم کا نظم و نسق
۲۷	۵ محمد بن قاسم کے جانشین
۳۱	۶ عرب اور ہند و پاکستان کے علمی اور تمدنی روابط
۴۱	۷ ساحل ہند پر عربوں کی بستیاں
۵۲	۸ شرق الہند میں اشاعت اسلام

غزنی و لاہور

۱۱۸۶ء سے ۱۱۸۷ء تک

۵۵	۱ امیر ناصر الدین سبکتگین
۵۹	۲ سلطان محمود غزنوی
۶۴	۳ عہد غزنویہ میں علم و ادب
۶	۴ علامہ ابو ریحان البیرونی

۷۴	۵ خطہ دلاہوری کے علماء و مشائخ
۷۶	۶ داتا گنج بخش لاہوریؒ
۸۱	۷ امام حسن صنحانی لاہوریؒ
۸۲	۸ سلطان سخی سرود

دورِ توسیع و اشاعت

۱۱۸۶ھ سے ۱۳۲۱ھ تک

توسیع حکومت

(خاندانِ غلاماں اور خاندانِ خلجی)

۸۹	۱ سلطان معز الدین محمد غوری
۹۹	۲ خاندانِ غلاماں
۱۰۲	۳ سلطان غیاث الدین بلبن
۱۱۵	۴ عہدِ غلاماں میں علم و ادب
۱۲۵	۵ ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز
۱۳۰	۶ صدر الصدور قاضی منہاج سراج
۱۳۹	۷ خاندانِ خلجی
۱۴۵	۸ سلطان علاء الدین خلجی
۱۷۱	۹ عہدِ علانی میں علم و ادب
۱۷۷	۱۰ طوطی ہند امیر خسرو

اشاعتِ اسلام

۱۹۶	۱ حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ
۲۱۳	۲ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

۲۱۷	شیخ کبیر بابا فرید گنج شکرؒ	۳
۲۲۸	سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا	۴
۲۵۲	سہروردی اور دوسرے سلسلے	۵
۲۵۵	شیخ بہاء الدین زکریا سہروردیؒ	۶
۲۶۸	سہروردی سلسلہ کے افغان مشائخ	۷
۲۷۶	اُچھ میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں	۸
۲۷۷	حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت	۹
۲۹۰	سندھ میں اشاعت اسلام	۱۰
۲۹۷	بنگال میں اشاعت اسلام	۱۱
۲۹۷	شیخ جلال الدین تبریزی	۱۲
۳۰۷	حضرت نور قطب عالم چشتی نظامی	۱۳
۳۱۳	شیخ جلال مجروح سلمیٰ سہروردی	۱۴
۳۲۰	بنگال کے غازی اولیا	۱۵
۳۲۹	گجرات میں اشاعت اسلام	۱۶
۳۳۷	مہین جماعت	۱۷
۳۳۸	قراٹھ	۱۸
۳۳۹	خوجے	۱۹
۳۴۴	اسماعیلی جماعتیں	۲۰
۳۵۳	بوہرے	۲۱
۳۵۶	دکن میں اشاعت اسلام	۲۲
۳۵۷	طبل عالم سید نظہرولیؒ	۲۳
۳۶۶	حضرت سید گیسو درازؒ	۲۴
۳۷۴	کشمیر میں اشاعت اسلام	۲۵

دورِ نفوذ و ترویج

خاندانِ تغلق، سادات اور لودھی کا عہدِ حکومت
۱۳۲۱ء سے ۱۵۲۶ء تک

۳۹۳	۱	سلطان غیاث الدین تغلق
۴۰۱	۲	سلطان محمد بن تغلق
۴۱۱	۳	حضرت نصیر الدین چراغ دہلی
۴۲۳	۴	خاندانِ تغلق کے زمانے میں علم و ادب
۴۴۳	۵	تیمور
۴۴۵	۶	صوبہ بجاتی حکومتیں
۴۵۴	۷	خاندانِ سادات اور خاندانِ لودھی
۴۶۰	۸	شیخ جمال
۴۶۵	۹	بھگتی تحریک
۴۶۷	۱۰	ہندوستان پر اسلام کے اثرات

چند اہم تاریخیں

۴۶۹

پیشکش

ملتِ اسلامیہ پاکستان و ہند کے حضور میں!
جس کے رُخِ رنگیں اور خالِ مشکیں کی اس کتاب میں آئینہ داری
کی کوشش کی گئی ہے۔

آئینہ کیوں نہ دُور کہ تماشا کہیں ہے
ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں ہے

ہم آج جو کچھ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ کل ہم کیا تھے۔

اور
انسانی مشکلات کا حل زیادہ وعظ و نصیحت سے نہیں،
بلکہ زیادہ علم اور صحیح تر واقفیت سے ہی ہو سکتا ہے۔

دیباچہ طبعِ مخم

آبِ کوثر کی یہ پانچویں اشاعت ہے۔ اس کی چوتھی اشاعت بجلینہ تیسری اشاعت کے مطابق تھی۔ نظر ثانی کے علاوہ اس اشاعت میں متعدد اضافے کیے گئے ہیں اور بعض مباحث میں مزید تفصیل بہم کی گئی ہیں۔ ”بندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز“ ایک مستقل باب ہے، جس کا اس اشاعت میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر الصدور قاضی منہاج سراج سلطان التمش اور سلطان ناصر الدین محمود کے عہد کی ایک بہت بڑی علمی، ادبی و سیاسی شخصیت تھی۔ گواشاہتِ سابق میں بھی اُن کا کافی تفصیل سے ذکر تھا، لیکن اس دفعہ اُن کی شخصیت اور کارناموں پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی ضمن میں اس دور کے بعض اور اہل علم کا بھی ذکر آگیا ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اور اُن کے خلفاء کی بدولت افغان علاقوں میں سہروردی سلسلے کو جس طرح فروغ ہوا، اس اشاعت میں اُس کے تفصیلی حالات کا ”سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ“ کے تحت اضافہ کیا گیا ہے۔

بنگال میں سہروردی اور حشّی بزرگ اسلام کا پیغام لے کر نیچے تھے

اور انہی کی برکت سے وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تاریخ میں انہیں
 ”غازی اولیا“ کا نام دیا گیا ہے۔ ”آب کوثر“ کی اس اشاعت میں ”بنگال
 کے غازی اولیا“ کا ایک نیا باب شامل کیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں کتاب کے مختلف مقامات میں بعض اور اضافے کئے
 گئے ہیں اور اسلامی ہندوستان کے اس دور کی مذہبی اور علمی
 تاریخ میں جو مزید تحقیقات ہوئی ہیں انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے
 بحث و نظر کے دائرے کو اور آگے بڑھایا گیا ہے۔ اور اس بارے میں
 مزید معلومات جمع کی گئی ہیں۔

امید ہے قارئین کرام اس کتاب کو پہلے سے زیادہ مکمل پائیں گے۔

محمد اکرام
 ۲۰ مئی ۱۹۶۴ء

دیباچہ طبع ثالث

چشمہ کوثر کا دوسرا ایڈیشن اور اگر اسے آب کوثر کی بدلی ہوئی صورت سمجھیں تو تیسرا ایڈیشن ہدیہ ناظرین ہے۔

کتاب پر پھر سے تفصیلی طور پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ بلکہ متعدد مباحث مثلاً بوسروں اور خوجوں کا بیان۔ ملتان اور اچہ کے سرور دی بزرگوں کے حالات تلخیصی کارنامے، سلطان خیاث الدین بلبن کا کیرکٹر بالکل نئے سرے سے لکھے گئے ہیں اور حضرت چراغ دہلی اور سید بندہ نواز کی سورت راز کے ملفوظات اور بعض دوسری اہم کتب کے ساتھ آجملے سے بزرگانِ پشت کے حالات میں بھی تصحیح و اضافہ کا موقع ملا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت بھی بہت سا نیا مواد جمع کیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ اس منتظم اور رعایا پرور بادشاہ کے ساتھ انصاف ہو۔ اور ایک گناہ یا ایک نقص کی بدولت اس کی بے اندازہ نیکیاں اور خوبیاں نظر انداز نہ ہو جائیں۔

آخری باب جس میں اکبر سے پہلے کے عہدِ مغلیہ کے واقعات تھے روو کوثر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلہ کتب میں قومی تاریخ کے تین مختلف دوروں یعنی۔

(۱) عہدِ مغلیہ سے پہلے (۲) عہدِ مغلیہ اور (۳) مغلوں کے بعد کے جداگانہ حالات ہیں۔

محمد اکرام

جنوری ۱۹۴۷ء

استدراک

آب کوثر کا یہ ایڈیشن شروع ۱۹۴۷ء میں مرتب ہو گیا تھا۔ اور تقسیم ہند سے پہلے کتاب بالکل مکمل تھی۔ لیکن اس سال کے آخر میں میری کتابوں کے قدیمی ناشر اور میرے کرمفرما شیخ نذیر احمد مالک تاج آفس بمبئی و کراچی ایک ہوائی حادثہ میں وفات پا گئے۔ اور ان کی ناگہانی موت سے جہاں ان کا وسیع کاروبار منتشر ہوا، وہاں آب کوثر کی طباعت بھی محض تعویق میں آگئی۔ بلکہ کتاب شدہ کاپیاں بے کار ہو گئیں۔ اب تمام کاپیوں پر نئے سرے سے نظر ثانی کی گئی ہے۔ اور کتاب دوبارہ کتابت کے بعد قارئین کرام کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔

محمد اکرام

۱۱ جولائی ۱۹۵۲ء

دیباچہ طبع ثانی

آج سے کوئی چار سال پہلے ہم نے آبِ کوثر اور موجِ کوثر میں اسلامی ہندوستان کی ذہنی اور روحانی تاریخ کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا۔ اس میدان میں یہ ہماری پہلی کوشش تھی۔ اور جس ماحول میں رہ کر ہمیں کام کرنا پڑا، وہ اس قسم کی کوششوں کے لیے بالکل ناسازگار تھا۔ اس لیے آبِ کوثر میں بہت سی کوتاہیاں رہ گئیں اور کئی اندراجات کے لیے ہمیں محاصرانہ تصانیف کے بجائے ذورِ حاضر کے تذکروں ہی پر اعتماد کرنا پڑا۔

اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھرا جائے۔ اور بہت سی تفصیل جن سے پہلی کتاب عاری تھی، چشمہ کوثر اور موجِ کوثر میں جمع کی گئی ہیں۔

قوم کی علمی اور روحانی تاریخ مرتب کرنے میں جو مشکلات ہیں، ان سے اہل نظر خوب واقف ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، الفرقان کے ولی القدر نمبر میں لکھتے ہیں: "علمائے اسلام کے جو تذکرے ادھر تیار ہوئے ہیں، ان میں دیکھیے بقول نواب علامہ مولانا حبیب الرحمن شروانی سوائے البحر العلوم البحر المقام" کے ہم قافیہ الفاظ کے سوانح حالات کی ایک سطر نہیں ملتی۔" اور یادِ مشائخ کے جو تذکرے ہیں، وہ بھی ان سے بہتر نہیں۔ بیسیوں بلکہ بسا اوقات سینکڑوں صفحے اُلٹے جائیں، تب کام کی ایک سطر ملتی ہے۔

بقول شمس العلماء شبلی نعمانی چونیٹیوں کے مُنفذ سے دانہ دانہ جمع کر کے
خرمن تیار کرنا پڑتا ہے۔ قصہ نویسی اور خوش اعتقادی کی کُہ تمام لٹچر
پر چھائی ہوئی ہے، جس کے اندر نہ مختلف اولیاء کرام کے جُدا گانہ
خُذ و خال نظر آتے ہیں اور نہ ان کے عملی کارناموں سے صحیح واقفیت
ہوتی ہے۔

ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں مشکلات پر غالب آسکے ہیں، لیکن
اپنی بساط کے مطابق ہم نے ان پر عبور پانے کی پوری کوشش کی ہے۔
تذیم تصانیف میں سے جو کچھ چکی ہیں، انہیں اور جو غیر مطبوعہ اور کمیاب
ہیں، ان کے متعلق مطبوعہ مقالات اور مضامین پڑھے ہیں اور طلب کا
دامن دُور دُور تک پھیلا یا ہے۔ اشاعت اسلام کے سلسلے میں اُردو
فارسی تذکروں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایک ضلع کا سرکاری گزٹیئر
دیکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان سب مواد کی بنا پر قوم کی مذہبی
اور علمی تاریخ واضح اور قابل فہم صورت میں مرتب ہو سکے۔

محمد اکرام

(۱۹۴۱ء)

ابتدائی مرحلے

(الف) العرب والہند و پاکستان

۹۸۰ء سے ۱۱۷۶ء تک

(ب) غزنی و لاہور

۹۸۰ء سے ۱۱۸۶ء تک

الحرب والہند و پاکستان

قدیم تعلقات | عرب اور ہند و پاکستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ان دونوں علاقوں بالخصوص سندھ اور جنوبی عرب کے سوا حل اس قدر قریب ہیں کہ ان کے درمیان تجارتی تعلقات اور دوسرے روابط قائم ہو جانا ناگزیر تھا۔ جہاں تک طلوع تاریخ سے قبل کے واقعات کا تعلق ہے، قصص الانبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو وہ پہلے لنکا یعنی ہندوستان کے جنوبی جزیرہ میں آئے اور حضرت نوح عرب میں پہنچے۔ ان دونوں کی ملاقات جدہ میں ہوئی۔ عرب اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی یہ پہلی ملاقات تھی جو اس کرۂ خاکی پر وقوع پذیر ہوئی۔ سچہ المرحان میں مولانا آزاد بگرامی نے اس طرح کی کئی روایتیں جمع کی ہیں اور ان اپنے وطن مالوف کی فضیلت اور اہمیت ثابت کی ہے۔

مولانا آزاد نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے نکلے تو حجر اسود ان کے ساتھ تھا اور آج بھی پتھر لنکا اور جنوبی ہندوستان سے ہوتا ہوا مسلمانوں کی مقابر میں عمارت (خانہ کعبہ) میں نصب ہے۔ اس کے علاوہ عرب مصنف لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان سے جو طرح طرح کی خوشبوئیں اور پھل اور مسالے عرب جاتے تھے اور وہاں ساری دنیا میں پھیلتے تھے، وہ حقیقتاً ان تھنوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طوبی جو عربی اور فارسی میں بہشت کا

ایک درخت ہے، ہندوستان کی کئی زبانوں میں بہشت کا نام ہے۔ اسی طرح رسول اکرمؐ کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ”مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔“ یہ حدیث ضعیف کے درجے سے بالاتر نہیں۔ لیکن اس کے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے سامعین یا اس حدیث کے راوی ہندوستان سے بے خبر نہ ہوں گے۔ اقبال نے اپنی نظم میں اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا۔

ٹوٹے تھے جوتے فارس کے آسمان سے   پھرتا بیکے جس نے چمکائے کہکشاں سے
وحدت کی لئے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے   میر عرب کو آلی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

یہ بیانات تو زیادہ تر جوشِ محبت کے کٹھن اور قصہ کہانیوں پر مبنی ہیں، لیکن عرب اور ہندوستان کے درمیان قدیم الایام سے ایسے تجارتی روابط قائم ہو گئے تھے جنہوں نے دونوں علاقوں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا اور جن کی تصدیق سے مورخین کو انکار نہیں۔ ہندوستان کی پیداوار اور دوسرے مال و اسباب کی اہل یورپ اور اہل مصر کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ عرب تاجریہ مال جہازوں کے ذریعے ہندوستانی بندرگاہوں سے یمن اور وہاں سے خشکی کے راستے ملک شام پہنچاتے۔ جہاں یہ چیزیں پھر جہازوں میں لدیں اور یورپ تک پہنچتیں۔

فتحِ ہند | جب عرب نورِ اسلام کی روشنی سے منور ہوا تو عرب اور ہند کے یہ دیرینہ تعلقات منقطع نہ ہو گئے۔ مسلمان ملاحوں اور تاجروں نے اپنے پیشروؤں کا کام برقرار رکھا اور اپنی کشتیاں اور جہاز لے کر عرب سے ہندوستان اور لنکا کے سواحل پر آتے جاتے رہے۔ لیکن جلد ہی ان کا رویہ باری تعلقات کے ساتھ ساتھ سیاسی روابط بھی شروع ہو گئے جو شروع میں اس قدر خوشگوار نہ تھے۔

اسلامی عرب اور خطہ ہندوستان کا پہلا واسطہ جس کا تواریخ میں ذکر ہے

اس زمانے میں عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، جو عرب کی تاریخ میں اپنی بہادری، انتظامی قابلیت اور ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ سندھ میں راجہ داہر

۱۷۔ پروفیسر محمد حبیب ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔ "اموی حکومت کی نسبت باقی امور میں خواہ ہماری رائے کیا ہو لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام کی توسیع میں حضرت عمر فاروقؓ کے بعد کسی نے اتنا حصہ نہیں لیا جتنا (اموی) خلیفہ ولید بن عبدالملک اور حجاج بن یوسف ثقفی نے۔۔۔۔۔ حجاج (باقی اگلے صفحہ پر)

حکمران تھا۔ داہرنے اس سے پہلے ہی ان عربوں کو پناہ دے کر جنھوں نے مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کیا تھا۔ عرب حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لیکن خلیفہ وقت ہندوستان پر لشکر کشی کے خلاف تھا اور اس نے راجا کے ساتھ لڑائی ضروری نہ سمجھی۔

اس واقعہ کے چند سال بعد لنکا سے کچھ جہاز ان تحالف سے لدے ہوئے عرب آرہے تھے جو لنکا کے راجے نے حجاج کو بھیجے تھے۔ ان کے ساتھ کئی مسلمان تھے جو حج کو جا رہے تھے اور ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی تھے، جو لنکا میں وفات پا گئے تھے۔ بادِ مخالف ان جہازوں کو ساحلِ دیبل پر لے گئی جو (موجودہ کراچی سے تھوڑی دور) مملکتِ سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں دیبل کے میدان لوگوں نے ان جہازوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ حجاج کو یہ خبر ملی تو اسے بڑا طیش آیا۔ اس نے راجا داہر کے پاس ایک سفیر بھیجا تاکہ وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو رہا کرائے اور تحفے دار الخلافہ پہنچائے۔ راجا نے سفیر کو جواب دیا کہ

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۲۲) ایک ظالم اور جابر شخص تھا، جس کے سیاہ کارناموں کی یاد اسلامی ذہن پر ایک ہیبت ناک خواب کی طرح مسلط ہے۔ لیکن اگر حجاج سے لوگ سخت متنفر تھے تو اس کی تابعداری بھی بلا چون و چرا کرتے۔ اور جب ولید نے، جو اموی خلفائے سب سے جری تھا۔ حجاج کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تو بلا وشرقی میں اسلام کی دوسری بڑی توسیع کا آغاز ہوا۔ خلیفہ ثانی ایرانیوں کو دائرۂ اسلام میں لائے تھے۔ اب حجاج کی بدولت ترک اور تاتار حکومت اسلامی کے زیرِ نگیں آئے۔“ (اسلامک کلچر۔ جنوری ۱۹۲۹ء ص ۸۲-۸۳)

۷ (از صفحہ ۲۲)۔ اس زمانے میں سندھ کی سرحد میں موجودہ مغربی پنجاب کا بڑا حصہ اور بلوچستان اور مکران کے مشرقی علاقے بھی شامل تھے اور انتظامی سہولت کے لیے کل مملکت چار صوبوں میں منقسم تھی۔ (۱۱) سہولت (۱۲) بہمن آباد (۳) اچہ (۴) طمان۔ دارالسلطنت (موجودہ روہڑی یا سکھر کے قریب) اور تھا۔

”یہ سب کام بھری ڈاکوؤں کا ہے اور میرا ان پر کوئی زور نہیں۔“ حجاج اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے راجا داہر کو قرار واقعی سبق سکھانے کے لیے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ پہلے عبداللہ اور بدیل کے زیر قیادت کران سے لشکر بھیجے گئے۔ لیکن راجا داہر کے بیٹے جسے سنگھ نے انھیں شکست دی اور دونوں سپہ سالار لڑائی میں شہید ہوئے۔ حجاج کو ان شکستوں کا بڑا رنج ہوا۔ بالخصوص بدیل کی موت نے اسے بہت متاثر کیا۔ چنانچہ اس نے خلیفہ وقت ولیدؓ کی منت سماجت کر کے ہندوستان میں پورے انتظامات کے ساتھ ایک خاص انتقامی لشکر بھیجنے کی اجازت لی اور اس کی قیادت کے لیے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی عماد الدین محمد بن قاسم کو چنا جس کی عمر اس وقت صرف سترہ برس کی تھی۔

محمد بن قاسم چھ ہزار سوار لے کر خشکی کے راستے سائنہ کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ کئی روز تک کامیابی نہ ہوئی، لیکن بالآخر الحروس نامی ایک بڑی منجلیق کی مدد سے جسے پانسو آدمی چلاتے تھے، شہر فتح ہو گیا۔ اور محمد بن قاسم نے قلعے پر قبضہ کر کے ان قیدیوں کو رہا کیا جو لٹکا کے جہازوں سے گرفتار ہوئے تھے۔ دیبل سے محمد بن قاسم موجودہ حیدرآباد کے قریب ایرون گیا جہاں کے حاکم نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سہوان کی باری آئی۔ یہاں کا حاکم راجا داہر کا بھتیجا تھا۔ شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے

سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ بالآخر راجا داہر کا وزیر بسکار (مصلحتاً) قیدی عورتیں محمد بن قاسم کے پاس لایا۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا تو قیدی مرد اور عورتیں سب بیس سے ملے۔ (اچھا نام؟) حجاج کے انتظامات اتنے مکمل تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ سونی دھاگا بھی ساتھ تھا اور جب حجاج کو معلوم ہوا کہ اسقربوط (مصلحتاً) کی وجہ سے مجاہدین کو سرکہ کی ضرورت ہے تو اس نے رونی کو سرکہ میں تر کر کے سایے میں خشک کرایا اور خشک شدہ رونی سندھ بھیجی تاکہ بوقت ضرورت تر کر کے کام میں لائی جائے۔

عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے بہمن آباد کا رخ کیا اور رآو اور بہمن آباد کے مقامات پر راجا داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کو شکست فاش دی۔ جوں ہمت سپہ سالار پھر ملتان کی طرف بڑھا اور ۱۳۱۷ء میں یہ تاریخی مقام بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح دو سال کے عرصے میں سندھ اور ملتان کا سارا علاقہ عربوں کے ہاتھ آ گیا۔ لیکن عرب سپہ سالار کا انجام اچھا نہ ہوا۔

سچے نامہ کے بیان کے مطابق محمد بن قاسم کی فوجیں شمالی پنجاب کے اس مقام تک پہنچیں جہاں دریائے جلم میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور جہاں کشمیر اور راجا داہر کے مقبوضات کی حدیں ملتی تھیں۔ محمد بن قاسم کا ارادہ مشرقی سمت بڑھنے کا تھا۔ چنانچہ اس نے قنوج کے راجے کو جس کی حکومت مغرب میں اجمیر اور غالباً وسطی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی، پیغام جنگ بھیجا۔ لیکن یہ منصوبے پورے نہ ہوئے۔ ۱۳۱۷ء کے وسط میں اس کے خسر اور سرپرست حجاج کی وفات ہو گئی۔ جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو متاثر ہونا پڑا۔ اگلے سال کے شروع میں خلیفہ بوقت ولید چل بسا اور اس کے بعد تودمشق میں ایک طرح کا انقلاب ہو گیا۔ ولید کا جانشین اس کا بھائی سلیمان ہوا۔ جس کی حجاج سے پرانی عداوت تھی۔ اس نے حجاج کے تمام اقالب اور دوستوں کے خلاف دستِ تعدی دراز کیا۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا بھیجا اور اسے اور اس کے عزیزوں کو سخت ایذاؤں سے کمر وادالہ۔

محمد بن قاسم کا نظم و نسق | محمد بن قاسم ہندوستان میں قریباً چار سال رہا، لیکن اس مختصر قیام کے باوجود اس کے ملکی انتظامات خاص توجہ کے مستحق ہیں۔ جن عربوں نے براہِ راست اسلام قبول کیا تھا، انہیں ہندوستان آنے کا یہی ایک موقع ملا۔ دوسرے حکمران جنہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی ترک اور افغان تھے۔ اور اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی اپنی قومی خصوصیات ان کے مذہبی اعتقادات اور ان کے ملکی نظم و نسق کو متاثر کرتی رہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سندھ کا نظم و نسق

جس میں آخری احکام حجاج جیسے ظالم اور جابر گورز کے ہوتے تھے شاید ترکوں اور افغانوں کی بہ نسبت زیادہ رواداری اور رعیت پروری پر مبنی تھا۔

جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق ہے۔ چچ نامہ کا بیان ہے کہ اس نے دیبل کے محصوروں کے ساتھ بُرا سلوک کیا، لیکن ایک تو چچ نامہ کے بعض اندراجات بالآخر اور ناقابل تسلیم ہیں۔ دوسرے یہ امور بھی قابل غور ہیں کہ محمد بن قاسم ایک تحریری مہم کا سردار تھا۔ کئی بے گناہ مسلمان عورتیں اور مرد جہازوں سے گرفتار ہو کر دیبل کے قلعے میں قید تھے۔ جسے سنگھ نے بدیل اور عبداللہ کے لشکروں کا قتل عام کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی اس زمانے کا مسلمہ اصول جنگ تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی مخالفت زیادہ کی جاتی تھی وہاں اس کی سزا بھی بہت سخت ہوتی تھی۔

محمد بن قاسم ستر سال کا جو شیلا نوجوان تھا۔ اگر اس نے دو ایک جگہ جوش و خروش کے ماتحت یا شدت مخالفت سے برا فروختہ ہو کر فتح کے وقت وہ رحم و کرم نہیں دکھایا جس کی مثال رسول اکرمؐ نے فتح مکہ کے موقع پر قائم کی تھی تو کم از کم یہ امر قابل لحاظ ہے کہ باقی سب جگہوں پر اس نے اہل سندھ سے بڑی نرمی کا سلوک کیا۔ جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی، انھیں کسی طرح تنگ نہ کیا بلکہ ہر طرح امان دی۔ ہندوؤں کو وہ مراعات عطا کیں جو بعض فقہاء کے نزدیک اہل کتاب کے لیے مخصوص تھیں اور ایسے نظم و نسق کی بنیاد رکھی جو پہلے راجاؤں سے یقیناً بہتر تھا۔

داہر کے باپ راجا چچ کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں: ”چچ ایک متعصب حاکم تھا۔ اس نے اپنی رعایا کے ایک حصے کے لیے سخت جابرانہ قوانین نافذ کیے۔ انھیں ہتھیار رکھنے، ریشمی کپڑے پہننے، گھوڑوں پر زین ڈال کر سوار ہونے کی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر اور گتوں کو ساتھ لے کر چلا کریں۔“ محمد بن قاسم کے متعلق وہ لکھتے ہیں ”مسلمان فاتح نے مفتوحوں کے ساتھ

عقلمندی اور قیاضی کا سلوک کیا۔ مالگزاری کا پُرانا نظام قائم رہنے دیا اور قدیمی ملازموں کو برقرار رکھا۔ ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو اپنے مندروں میں پرستش کی اجازت دی اور ان پر فقط ایک خفیف سا محصول عاید کیا جو آمدنی کے مطابق ادا کرنا پڑتا تھا۔ زمینداروں کو اجازت دی گئی کہ وہ برہمنوں اور مندروں کو قدیم ٹیکس دیتے رہیں۔“

ڈاکٹر تارا چند نے جس خفیف ٹیکس کا ذکر کیا ہے، وہ جزیہ تھا جو برہمنوں سے نہیں لیکن دوسرے لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ جزیہ کی بنا پر محمد بن قاسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ خیال کیا جائے کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دو ایسے ٹیکس دینے پڑتے تھے جن سے ہندو محفوظ تھے اور جو جزیہ کی رقم سے کہیں زیادہ ہوتے تھے تو یہ ٹیکس (جزیہ) غیر منصفانہ نہیں معلوم ہوتا۔ ”مسلمانوں کو بیت المال یعنی شاہی خزانے میں اکثر ڈھائی فیصد می اور بعض دفعہ ساڑھے بارہ فیصد تک داخل کرنا پڑتا تھا، لیکن غیر مسلموں کو سال میں پانچ دینار سے زیادہ نہ دینا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جنگی خدمت یعنی جہاد سے آزاد تھے، جو اسلامی حکومت میں ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ بالعموم جزیہ وصول کرنے کے لیے برہمن مقرر تھے۔ غریب سے جزیہ کی رقم تھوڑی لی جاتی تھی اور وصول کرنے والے برہمن ہر حالت میں ان کا خیال رکھتے تھے۔“

محمد بن قاسم نے پرانے نظام کو حتمی طور پر تبدیل نہ کیا۔ راجا داسر کے وزیر اعظم کو وزارت پر برقرار رکھا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تمام نظام سلطنت ہندوؤں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ عرب فقط فوجی اور سپاہیانہ نظام کے لیے تھے۔ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ قاضی کرتے تھے، لیکن ہندوؤں کے لیے ان کی پنچائتیں بدستور قائم رہیں۔

محمد بن قاسم کی یہی رواداری اور انصاف تھا جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کم ہوئی۔ کئی شہروں نے خود بخود اطاعت قبول کر لی اور علامہ بلاذری نے تو فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ ”جب محمد بن قاسم قید ہو کر عراق بھیجا گیا تو ہندوستان کے لوگ روتے تھے اور کیرج (علاقہ کچھ) کے لوگوں نے تو اس کا مجسمہ بنایا۔“

محمد بن قاسم کے جانشین | محمد بن قاسم کی کامیابی ایک حد تک سازگار اتفاقات اور زیادہ تر اس کی

اپنی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ جب وہ چل دیا تو سندھیوں نے سراٹھایا۔ اس پر مشہور اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے ایما پر سندھ کے عرب گورنر نے اعلان کیا کہ اگر سندھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں تو انھیں عرب حکمرانوں کے مساوی حقوق ملیں گے۔ چنانچہ بعض سندھی قبائل اور ان کے سرگروہ جن میں داہر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جلد ہی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ (۲۷ھ) اور جب اس کے چار سال بعد ہشام بن عبدالملک نے ایک شخص جنید کو سندھ کا گورنر مقرر کیا تو سندھیوں نے جو خود مختار ہونا چاہتے تھے، اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے اور جے سنگھ کی سرکردگی میں بہت سے قبیلے جو مسلمان ہو گئے تھے، دوبارہ ہندو ہو گئے۔ جنید نے بغاوت کو دبا دیا۔ بلکہ اس نے سندھ سے باہر مارواڑ، گجرات اور وسطی ہند میں بھی لشکر کشی کی۔ مارواڑ کو تو اس نے فتح کر لیا، لیکن گجرات اور اجین کے راجاؤں نے اسے شکستیں دیں اور بالآخر

۱۷۱ھ ان سب حالات کے لیے ملاحظہ ہو فتوح البلدان (ترجمہ انگریزی) مولوی عبدالحلیم شرر کا خیال ہے کہ جے سنگھ صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا تھا اور دل سے مسلمان نہ تھا۔ (تاریخ سندھ از شرر) لیکن مولوی ابو ظفر ندوی کی رائے ہے کہ جے سنگھ کبھی بھی مرتد نہیں ہوا۔ فقط سیاسی طور پر اس نے عرب گورنر کی مخالفت کی (تاریخ سندھ از مولوی ابو ظفر ندوی ص ۱۲۷)

سنتہ میں وہ واپس بلا لیا گیا۔

اس کی واپسی پر حالات بگڑ گئے۔ حتیٰ کہ مار وار، گجرات اور کچھ کی سرحدوں پر جو عرب دستے مقیم تھے، انھیں سندھ میں واپس بلانا پڑا۔ یہاں بھی بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ جو سندھی مسلمان ہوئے تھے وہ سب سوائے ایک شہر کے اسلام سے منحرف ہو گئے اور عربوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی اس میں غیر مسلم قبائل کے ساتھ مل گئے۔ حالات اس قدر بگڑے کہ عرب مسلمانوں کو اپنی بیشتر چھاؤنیاں خالی کرنی پڑیں اور بعض میں تو وہ اپنا قبضہ پھر کبھی نہ جما سکے۔

جنید کی جگہ جو گورنر مقرر ہوا تھا وہ ایک سال کے اندر مر گیا اور نئی صورت حالات کا تدارک اس کے جانشین حکم کو کرنا پڑا۔ اس نے بڑی ہوش سمجھ اور قابلیت سے کام لیا۔ سب سے پہلا کام ان منتشر عرب فوجوں کو بچانا تھا جو ایک مخالف آبادی کے درمیان گھر گئی تھیں۔ چنانچہ حکم نے دریائے سندھ کے دہانے کے مشرق کی طرف (موجودہ حیدر آباد سندھ کے قریب) ایک مستحکم مقام چنا۔ اور تمام عرب فوجوں کو اس کے اندر جمع کیا۔ اس کا نام رکھا گیا محفوظہ (یعنی جائے حفاظت)۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو یہاں سے پوری تیاری اور مناسب تدابیر کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں فوجی دستے بھیجے گئے، جو باغیوں کی سرکوبی کرتے۔ حکم کی یہ پالیسی اس قدر کامیاب رہی کہ جلد ہی سندھ کے طول و عرض پر عربوں کا دوبارہ تسلط ہو گیا اور انھیں ایک بڑی فتح ہوئی۔ چنانچہ محفوظہ کے بالمقابل (دریائے سندھ کے دہانے کی مغربی جانب) خلیفہ وقت منصور کے نام پر ایک اور شہر آباد کیا گیا جس کا نام

۱۵ اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال بعد بلاذری لکھتا ہے کہ مسلمان عربوں کے بعض مرکز کبھی آباد نہ ہوئے اور ابھی تک وہ خالی ہیں۔ (منقولہ در تاریخ سندھ مرتبہ مولوی ابو ظفر ندوی ص ۱۳۷)

منصورہ (یعنی مقام فتح) قرار پایا اور جو سندھ کا نیا دار الخلافہ تجویز ہوا۔
 ان سارے انتظامات میں حکم کا دست راست محمد بن مسلم کا بیٹا عمر بن محمد تھا
 جو حکم کی وفات کے بعد ایک قلیل مدت کے لیے سندھ کا گورنر بھی رہا۔
 اب تک عرب میں اموی خلفاء کی حکومت تھی جن کا دار السلطنت دمشق
 تھا۔ ۷۵۰ء میں ان کی جگہ عباسی برسر عروج ہوئے اور بغداد پایہ تخت قرار
 پایا۔ عباسی گورنروں میں سب کا میاب ہشام تھا جو ۷۵۵ء میں سندھ میں
 آیا۔ وہ جہازوں کا ایک بیڑا لے کر کاٹھیاواڑ کے ساحل پر کندھار نام ایک جگہ پر
 حملہ آور ہوا اور اپنی فتح کی یادگار میں یہاں ایک مسجد بنوائی جو گجرات میں سب سے
 پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد اس نے شمال کا رخ کیا اور کشمیر کے بعض سرحدی مقامات
 فتح کیے۔

فتح سندھ کے ساٹھ سال بعد تک تو عرب فاتحین کا پلہ بھاری رہا، لیکن
 اب ان میں تہمتی اور حجازی کا جھگڑا شروع ہو گیا، جس نے عرب حکومت کو
 کمزور کر دیا۔ جب عرب حاکم اپنے قبائلی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے تو
 مقامی قوموں نے سراٹھایا۔ چنانچہ شمالی سندھ میں جاٹوں نے اور جنوب میں میڈ
 (Medas) قوم کے لوگوں نے بغاوتیں کیں اور ملک کے بعض حصے خود مختار
 ہو گئے۔ آہستہ آہستہ خلیفہ بغداد کا اس دور افتادہ مملکت سے برے نام تعلق
 رہ گیا اور ۷۵۵ء میں ہباری خاندان کی موروثی حکومت شروع ہوئی جو ابتدا میں
 تمام مفتوحہ ممالک پر حکمران تھا، لیکن ۷۵۵ء میں ملتان کے بنو سامہ نے اپنی
 خود مختاری کا اعلان کیا اور اس وقت سے عرب مقبوضات ملتان اور منصورہ
 کی خود مختار ریاستوں میں منقسم ہو گئے۔ اس دوران میں روہڑی کے قریب
 ہندوؤں نے اپنی ریاست قائم کر لی۔ چنانچہ ملتان اور منصورہ ایک دوسرے
 سے علیحدہ ہو گئے۔ ریاست ملتان کے تابع بالائی (شمالی) سندھ کا علاقہ تھا۔
 اور منصورہ کے زیر نگین زیریں (جنوبی) سندھ کا۔

اس زمانے میں اسمعیلی عقائد کے لوگ جنہیں قرمطی کہتے ہیں، مصر اور شام پر قابض تھے اور قاہرہ میں انہی عقائد کے ماننے والے فاطمی خلفا کی حکومت تھی۔ بغداد اور مشرقی علاقے عباسیوں کے ماتحت تھے۔ جن سے فاطمیوں کی سخت عداوت تھی۔ چنانچہ قرمطی داعی اور مبلغ عباسیوں کے علاقوں میں جا کر اپنے مذہب اور فاطمیوں کی بیعت کی تلقین کرتے تھے۔ دور افتادہ سندھ بھی ان کی کوششوں کا بڑا مرکز بن گیا۔ پہلا اسمعیلی داعی شمس (۳۸۳ھ) میں سندھ میں آیا۔ اور اپنے مذہبی اور سیاسی خیالات کی اشاعت میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے داعی آئے اور ملک کو انقلاب کے لیے تیار کرتے رہے۔ جب ان کی کوششیں کامیاب ہوئی نظر آئیں تو قاہرہ سے حلم بن شیبان کو فوجی مدد کے ساتھ بھیجا گیا۔ جس نے ۳۹۷ھ میں ملتان پر چانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اب ملتان میں فاطمی خلفاء کا بسکہ اور خطبہ جاری ہوا اور قرمطی عقائد کی تبلیغ شروع ہوئی۔ ملتان میں اس زمانے میں ایک بڑا مندر تھا جس میں ایک قدیمی مورتی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس مندر کو برقرار رہنے دیا تھا اور اس کے قریب ایک نئی جامع مسجد تعمیر کی تھی۔ لیکن قرمطیوں نے وہ مسجد تو بند کر دی اور مندر کو گرا کر اس کی جگہ ایک دوسری جامع مسجد تعمیر کی۔ سنہ میں ایک اور قرمطی حاکم ابو الفتح داؤد ملتان کے تخت پر قابض تھا۔ اس نے لاہور کے راجا جے پال کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف مدد دی تھی۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ غالباً اس لیے کہ بغداد کا عباسی خلیفہ جس کے نام کا خطبہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں پڑھا جاتا تھا، فاطمی خلفا کے اقتدار کو ملتان و سندھ سے نیست و نابود کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ سلطان نے ملتان پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ قرمطی یہاں سے بھاگ کر منصورہ گئے اور اس شہر پر قابض ہو گئے، لیکن اٹھارہ سال بعد (سفر سومنات سے واپسی پر) محمود نے

منصورہ کو بھی فتح کر لیا اور سندھ کا کل علاقہ سُستی بادشاہوں کے تابع ہو گیا۔

علمی اور تمدنی روابط | عرب اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات پرانے ہیں لیکن جب سندھ عرب حکومت کا

ایک ماتحت صوبہ بن گیا تو عربوں اور اس سرزمین کے باشندوں (بالخصوص سندھویوں) کے درمیان گہری راہ و رسم کا دروازہ کھل گیا اور پھر جب عباسیوں نے دمشق کی جگہ بغداد کو اپنا دار الحکومت بنایا تو "ہندو سندھ" سے عربوں کا علمی، مذہبی اور سیاسی رکنز اور بھی قریب ہو گیا۔ اس قرب سے خلفائے بغداد نے بہت فائدہ اٹھایا اور ہندوستان کی علمی ترقیوں سے اپنے آپ کو پوری طرح باخبر کیا۔ عرب اس وقت دنیا کی ساری قوموں سے سر بلند تھے۔ چین کی سرحد سے اسپین کے ساحل تک ان کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ دنیاوی تفوق حاصل کرنے اور حاصل کر کے اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ "دَعَا مَالِكًا فَخُذْنَا مَصْفَا" کے اصول پر عمل ہو اور علمی ترقیاں جہاں کہیں بھی ہوں ان سے خردوار رہا جائے۔ ہندوستانی ان کے محکوم تھے لیکن انھوں نے محکوموں اور ماتحتوں سے سبق سیکھنے سے گریز نہ کیا اور کئی ہندوستانی کتب کو عربی میں منتقل کر کے ان کے مطالب اخذ کیے۔

ہندوستان کی پہلی کتاب جس کا عربی میں ترجمہ ہوا "سدھانت" تھی۔ اس کے نام میں سندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیئت اور ریاضیات کا ایک فاضل پنڈت یہ کتاب لے کر بغداد پہنچا اور خلیفہ کے حکم سے ایک عرب ریاضی دان نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب "علم ہیئت" میں تھی اور عربی میں "السندھ" کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کتاب نے عربوں کے علم ہیئت پر گہرا اثر ڈالا۔ ہندو فاضل کے بغداد میں کسی شاگرد ہوئے، جنھوں نے "سدھانت" کے اصولوں کو اپنے اپنے طرز پر عربی میں منتقل کیا۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد اس علم کی مشہور یونانی کتاب "مبسوطی" کا عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ اور خلیفہ مامون کے زمانے

میں ایک رصد خانہ تیار ہو جانے سے کئی نئی تحقیقات ہوئیں، لیکن ان سب ترقیوں کے باوجود ایک مدت تک عرب ہیئت دان بغداد سے لے کر اسپین تک اس ہندی کتاب سدھانت کے پیچھے لگے رہے۔ اس کے خلاصے کیے۔ اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کی غلطیاں درست کیں۔ اس میں اصلاحیں کیں۔ یہاں تک کہ گیارھویں صدی عیسوی یعنی البرونی کے زمانے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ اب بھی عربی میں علم ہیئت کی چند اصطلاحیں ایسی باقی ہیں جن میں ہندوستانی علم ہیئت کا اثر نظر آتا ہے۔

علم ہیئت کے علاوہ علم حساب میں بھی عرب ہندوستانیوں سے اور تمام اہل مغرب عربوں سے مستفید ہوئے۔ عربوں کا بیان ہے کہ انھوں نے حسابی رقم (ہندسے) لکھنے کا طریقہ ہندوؤں سے سیکھا۔ اس لیے وہ ہندسوں کو حساب ہندی یا ارقام ہندیہ کہتے تھے۔ اقوام یورپ نے یہ ہند عربوں سے سیکھے اس لیے وہ انھیں *Arabic Numerals* یا اعداد عربیہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے عرب لفظوں میں عدد لکھتے تھے۔ پھر حروف ابجد میں لکھنے لگے اور اہل مغرب رومن ہندسوں میں (جن کا استعمال بہت پیچیدہ تھا) اعداد کو بیان کرتے تھے۔ یہ امر صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ارقام ہندیہ عرب میں کب پہنچے۔ لیکن خیال ہے کہ جو نپٹ سدھانت لے کر بغداد گیا تھا، اسی نے عربوں کو حساب کا نیا طریقہ سکھایا ہوگا۔

علم ہیئت اور حساب کے علاوہ ہندوستانی طب پر عربوں کی خاص نظر تھی اور ہندوستان کے وید عرب میں بڑے مقبول تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید سخت بیمار پڑا اور تمام عرب اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ اس پر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ہندوستان سے منک (مانک؟) نامی وید کو بلایا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے سفر خرچ بھیج کر اسے بلوایا اور اس کے علاج سے خلیفہ کو صحت ہو گئی۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اسے بہت انعام و اکرام دیا اور

پھر اسے دارالترجمہ میں سنسکرت کی کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور کیا۔ اسی طرح ایک اور ہندوستانی طبیب نے ہارون رشید کے چچا زاد بھائی کا جب وہ مرض سکتہ میں مبتلا تھا اور دربار کے یونانی عیسائی طبیب نے اس کی موت کا حکم لگا دیا تھا، کامیاب علاج کیا۔ عباسی خلفا کے مشہور برہمنی وزرا کے شفا خانے کا افسر علی بھی ایک ہندوستانی تھا اور وہ دوسرے اطباء کے ساتھ سنسکرت سے عربی میں کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور تھا۔ علم طب کی جو کتابیں سنسکرت سے عربی میں منتقل ہوئیں، ان میں کثرت اور چرک کی کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دو کتابیں بڑی بوٹیوں کے متعلق تھیں۔ ایک ہندو پنڈتانی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا ترجمہ ہوا جس میں عورتوں کی بیماریوں کے علاج درج تھے۔ زہروں کے اثرات اور ان کی پہچان کے متعلق بھی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ جانوروں کے علاج میں چانکیہ پنڈت کی کتاب بھی عربی میں منتقل ہوئی۔ عربوں نے ہندی علم طب سے جس طرح فیض حاصل کیا اس کے اثرات بعض دواؤں کے ناموں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مشہور دوا اطر لفل (تری پھل، یعنی تین پھلوں، ہلیہ، ہلیہ اور آملہ کا مرکب) ہے۔ خود ہندی۔ قسط ہندی۔ تمر ہندی بھی انہی اثرات کی یادگار ہیں۔

حکمت و دانش کی بھی کئی کتابیں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ ان میں سے کلید و دمنہ اور بوذا سف و بلوہر دنیا کی اہم ترین کتابوں میں سے ہیں۔ کلید و دمنہ پنج تنز کا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ کتاب سنسکرت سے فارسی میں ساسانیوں کے عہد حکومت میں منتقل ہوئی۔ پھر دوسری صدی ہجری میں عبداللہ بن المقفع نے اسے عربی میں ترجمہ کیا۔ اصل فارسی ترجمہ تو کھو گیا، لیکن عربی ترجمہ سلامت رہا اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ نظم اور نثر میں کسی دفعہ منتقل ہوئی اور پھر عربی سے دنیا کی سب مہذب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بوذا سف و بلوہر کو کلید و دمنہ کی سی عام شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کی اہمیت اور

بلندی کلیہ و دمنہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب گوتم بدھ کی پیدائش، تربیت اور حکایات و تمثیلوں کے پیرائے میں ایک جوگی سے دنیا کے سربستہ رازوں پر اس کی گفتگو کا بیان ہے۔ مذہبی حلقوں میں یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ عیسائیوں نے اس کو اپنے ایک مذہبی عالم سے منسوب کیا اور مسلمانوں کے ایک فرقہ نے اسے اپنے امام کی تصنیف بتایا۔ رسائل اخوان الصفا میں جو چوتھی صدی کی نیم مذہبی اور نیم فلسفیانہ تصنیف ہے، اس کتاب کے کئی ابواب ہیں۔

ان کے علاوہ اور کئی کتابیں ہندوستان سے عرب پہنچیں۔ بعض قصہ کہانیوں کی تھیں، بعض ہندوستان کے جادو منتر، کیمیا اور علم جوتش کے متعلق تھیں۔ مہابھارت کا خلاصہ بھی عربی میں مرتب ہوا۔ دو کتابیں تناسق (چانکیہ) اور ویاکھر کی علم حکومت اور فنون جنگ کے متعلق تھیں۔ تیسری کتاب کا ترجمہ ادب الملک کے نام سے مرتب ہوا۔

ان تعلقات کے علاوہ بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز بھی ہندوستانی اثرات کی وجہ سے ہوا۔ بنی امتیہ کے زمانے میں کئی ہندوستانی بصرے کے دفتر خزانہ میں ملازم تھے۔ خلیفہ معاویہ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ملک شام میں الطاکیہ کے نزدیک اور حجاج نے کاشغر کے قریب بہت سے ہندوستانی آباد کیے۔ پروفیسر نکلسن لکھتے ہیں: "خلفاء کے علاقوں میں سیاہ چشم ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ اسلامی حکومت کے مشرقی حصے یعنی خراسان، افغانستان، سیستان اور بلوچستان کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے ہندو مذہب یا بدھ مت کے پیرو تھے۔ بلخ میں بدھ مت کا ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا، جس کے مہتمم کا نام برہمک تھا۔ عباسیہ خاندان کے مشہور وزراء اسی برہمک کی اولاد سے تھے۔"

عربوں نے بدھ مت کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ عرب مصنفین (مثلاً الذہبی، الاشعری، شہرستانی) کی تصانیف میں ہندوستانی مذاہب اور فلسفہ کے متعلق

مستقل ابواب ہیں۔ ان کے علاوہ اس زمانے کے اسلامی لٹریچر میں بدھ سادھوؤں اور یوگیوں کا ذکر بالوضاحت ملتا ہے۔ ان تعلقات کی بنا پر بعض یورپین مستشرقین کی رائے ہے کہ ان ہندوستانی اثرات کے راستے کئی خیالات جن کا سراغ قرآن مجید یا احادیث یا سیرت نبوی میں نہیں ملتا۔ تصوف میں داخل ہو گئے۔

مذہبی حالت | سندھ میں عربوں کی حکومت دیر تک برقرار رہی اور بعض شہروں میں ان کی نوآبادیاں قائم ہو گئیں جن میں عالم فاضل لوگ بھی تھے، لیکن قرآن سے خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے عوام میں اشاعت اسلام کی کوئی منظم کوشش نہ کی اور سندھ کی بیشتر آبادی کا تبدیل مذہب آہستہ آہستہ اور کئی تدریجی منزلوں سے گزرنے کے بعد ہوا۔ محاصرہ توارخ سے خیال ہوتا ہے کہ دیبل اور دوسری جگہوں پر جہاں عربوں کی نوآبادیاں تھیں علماء کی کمی نہ تھی۔ قاضی عبدالکریم سمعانی (المتوفی ۵۶۲ھ) نے محدثین کا ذکر کیا ہے جو دیبل میں گزرے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب الانساب میں اپنے معاصرین اور متقدمین کا شہروں اور علاقوں کے انتساب سے ذکر کیا ہے۔ اس میں دیگر ممالک کی طرح ہندوستان کا بھی ذکر ہے۔ اور سندھ۔ دیبل۔ منصورہ اور لاہور کے کئی بزرگوں کے مختصر حالات درج ہیں۔ مثلاً ابو معشر نجیح سندھی، جو نو مسلم تھے اور مدینہ منورہ میں مدت تک رہنے کی وجہ سے مدنی کہے جاتے تھے۔ اپنے

۱۔ یہ کتاب گب مہمو دیل سیریز میں شائع ہو چکی ہے۔ نزہت الخواطر جلد اول میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے جس اہل تصنیف بزرگ کے سندھ میں آنے کا بالوضاحت نام ملتا ہے۔ وہ ربیع بن صبیح السعدی البصری تھے، جو ۱۵۹ھ میں فوج کے ہمراہ یہاں تشریف لائے۔ کشف الظنون کے مطابق آپ نے مدینہ منورہ میں حصہ لیا اور بعض کا خیال ہے کہ آپ ہی اسلام میں پہلے مصنف مرتب تھے آپالہی تھے طبقات ابن سعد کے بیان کے مطابق آپ نے ۱۶۰ھ میں وفات پائی۔ اور جزیرہ سندھ (کذا) میں دفن ہوئے۔

زمانے میں فنِ مغازی و میر کے امام تھے بلکہ مورخین آپ کو ان بزرگوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، جو فنِ سیر و مغازی کو اولاً قید تحریر میں لائے۔ آپ کی وفات سنہ ۳۲۱ھ میں ہوئی اور آپ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ ہارون رشید نے پڑھائی۔

دوسرے نو مسلم محدث رجاہ السندھی تھے جو (ایران میں قیام کی وجہ سے) اسفرائنی کہلانے لگے۔ انھیں بعض بزرگوں نے ”رکن من ارکان الحدیث“ لکھا ہے۔ ۳۲۱ھ میں وفات پائی۔ ان کے بیٹے بھی بڑے ممتاز محدث تھے اور بغداد میں درس دیا کرتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے، سندھ میں علم حدیث سے دلچسپی شروع سے تھی۔ چنانچہ بیت المقدس کے عرب سیاح عالم ابوالقاسم جو سلطان محمود کی فتوحات سے پچیس سال پہلے سندھ میں آئے تھے۔ اہل سندھ کی نسبت لکھتے ہیں: ”والکثر من اصحاب حدیث“۔ علامہ سمعانی نے متعدد محدثین اور علما کا ذکر کیا ہے، جو سندھ کے مختلف شہروں میں تھے۔ ان کے علاوہ ایک عربی سندھی شاعر ابو عطا سندھی کا نام بھی ملتا ہے، جس کے عربی اشعار کے اہل عرب معترف تھے۔ بایزید بسطامیؒ کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک استاد ابو علی سندھی تھا۔ نفحات الانس میں مولنا جامی نے شرح شطحیات شیخ روز بھان بقل کے حوالے سے لکھا ہے: ”بایزید گوید من از ابو علی علم فنا و توحید آموختم و ابو علی از من الحمد للہ و اللہ اعلم“ لیکن اگرچہ یہ تعلق تصوف کی تاریخ میں بڑا اہم ہے۔ [اور مولنا جامی نے نفحات الانس میں ہندوستان کے فقط چھ سات صوفیہ کا ذکر کرنے کے باوجود ابو علی سندھی کا ذکر ضروری سمجھا ہے] لیکن اس مختصر بیان کے علاوہ ابو علی سندھی کی نسبت کوئی دوسری اطلاع نہیں ملتی۔

ایک عرب سیاح مقدسی نے اپنے سفرنامہ میں منصورہ کے متعلق لکھا تھا "میں نے یہاں قاضی ابو محمد منصورہ کو دیکھا جو داؤدی (امام داؤد ظاہری کے پیرو) تھے اور اپنے مذہب کے امام ہیں اور ان کی بہت سی اچھی تصنیفات ہیں۔" مقدسی نے سندھی مسلمانوں کی تعریف کی ہے "ان کے ہاں اسلام کو تازگی حاصل ہے اور علم اور اہل علم یہاں بہت ہیں۔"

غالباً یہ بیان عرب آبادکاروں کے متعلق ہوگا۔ کیونکہ یہی سیاح آگے چل کر لکھتا ہے: "اہل ذمہ بت پوجتے ہیں۔ مسلمانوں میں واعظوں کا وجود نہیں۔" شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مبلغ اہل ذمہ میں جا کر وعظ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ورنہ جس جگہ اہل علم کثرت ہوں وہاں خطیب مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے والے واعظ تو ضرور ہوں گے۔ منصورہ کی قابل ذکر بستیوں میں ایک عرب نوجوان کا بھی بیان آتا ہے جس نے الورد (روہڑی) کے ہندو راجا کی استدعا پر قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ مقدسی نے سندھ کے دوسرے شہروں کی نسبت جو واقعات بیان کیے ہیں، ان سے پتا چلتا ہے کہ منصورہ کے باہر علم و فضل کو وہ رونق نہ تھی جو سندھ کے اس قدیمی دار الخلافہ کو تھی، جہاں عرب کثرت سے موجود تھے۔ مثلاً مکوان کے مستقر الحکومت کی نسبت مقدسی کا بیان ہے:-

"جو لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، صرف برائے نام مسلمان ہیں۔ کیونکہ ان میں مسلمانوں کی سی کوئی بات نہیں۔ زبان یہاں کی بلوچی ہے۔۔۔۔۔۔ اچھی اچھی

لے یہ مقابل ذکر ہے کہ مقدسی کی آمد کے وقت ہندوؤں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ پتا نہیں اس کا باعث حکومت کی کمزوری تھی یا یہ فتویٰ کہ بت پرست ذمی نہیں ہو سکتے۔ (تاریخ سندھ از مولوی عبدالحلیم شرر جلد دوم ص ۱۴)

اس وقت سندھ مختلف حکومتوں میں بٹ چکا تھا اور مکوان، منصورہ اور ملتان میں جداگانہ حاکم تھے۔ ملتان میں خلیفہ بغداد کے ساتھ ساتھ بعض اوقات شیعہ خاندان بویہ کے فرمانروا عند اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔

ان کی روحانی زندگی میں صدیوں تک ایک عجیب کھلبلی مچی رہی۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ فتح سندھ کے جلد بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں سندھ کے بعض قبیلے دائرہ اسلام میں آئے، لیکن اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے چند سال بعد کتنے ہی قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس کے بعد سندھ اسماعیلی اور قرمطی مبلغوں کا بازی گاہ بنا رہا اور مسعودی کے زمانہ سفر میں ہی یہ لوگ ملتان اور مکران پر چھائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ منظم اور باقاعدہ کوششیں انہی لوگوں نے کیں اور ان کے مخلوط مذہبی نظام نے سندھ کے قدیمی مذہب اور اسلام کے درمیان ایک پُل کا کام دیا۔ ان لوگوں کی کوششوں اور عام روحانی بد نظمی سے جو حالت پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ سومرہ خاندان کے حالات دیکھ کر ہو سکتا ہے، جن کے نام ہندوانہ تھے اور مذہب کی نسبت یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ سمرہ خاندان کے زمانے میں اسلامی اثرات غالب آ گئے تھے، لیکن اس کے بعض حکمرانوں کے نام بھی ہندوانہ تھے اور یقیناً ان کے رسم و رواج میں بھی کئی باتیں ہندوؤں کی باقی رہ گئی ہوں گی سمرہ خاندان کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت کے بعد یہ حالت تھی کہ جب ۱۱۸۱ء میں احمد آباد کے حاکم سلطان محمود بیکڑہ نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت بھی کئی ہندو مسلمان برائے نام مسلمان تھے۔ چنانچہ بادشاہ ان کے کئی سرداروں کو جو ناگڑھ لے گیا اور انہیں مسلمانوں کے سپرد کیا تاکہ وہ انہیں مذہب حنفیہ کے مطابق سنت نبوی کا طریقہ سکھائیں (تاریخ فرشتہ جلد دوم ص ۱۹۹)

موجودہ سندھ (بلکہ ہندوستان) میں عبداسلامی کی سب سے قدیمی زیارت گاہ شیخ ابوتراب کا مزار ہے۔
تحفہ الکرام کے مصنف کا بیان ہے کہ شیخ ایک بزرگ
شیخ ابوتراب متبع تابعی (وفات ۸۸ھ)

متبع تابعی تھے اور عباسی خلفاء کے عہد حکومت میں ضلع ساکورہ اور اس علاقے کے مضبوط قلعہ تھرہ (۹)۔ شہر بکار (بھکر) اور مغربی سندھ کے بعض مواضع پر قابض تھے۔

آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے اور اس کے گنبد پر تاریخ بناسلمہ درج ہے۔ (تحفۃ الکرام جلد ۳ ص ۲۶) مولوی ابو ظفر ندوی کا خیال ہے کہ شیخ ابوتراب غالباً والی سندھ کی طرف سے قلعہ دارہوں کے (بطور کشنر) "سندھ گزیر" میں لکھا ہے کہ شیخ ابوتراب نے بھکر کا قلعہ فتح کیا اور بہادری کے دوسرے کارہائے نمایاں دکھائے۔ آپ کا مزار ٹھٹھ سے کوئی دس میل کے فاصلے پر تحصیل میرپور ساکرو میں موضع گوجو کے قریب ہے۔ اس پر ۱۷۱۱ ہجری (یعنی ۱۸۸۸ عیسوی) کی تاریخ درج ہے (ص ۹۱) آپ کے مزار پر ہر مہینے چھوٹا سا میلہ لگتا ہے اور عوام الناس نے آپ کو ایک باکرامت پیر بنا دیا ہے۔ مقامی روایت ہے کہ اس علاقے میں مختار نام کا ایک ہندو راجا تھا۔ شیخ نے اپنی کرامت سے اسے اور اس کی فرج کو ایک پہاڑی کی صورت میں منتقل کر دیا۔ یہ پہاڑی بھی زائرین کو دکھائی جاتی ہے۔

ساحل ہند پر عربوں کی بستیوں

نوائط | محمد بن قاسم کی مہم جس نے سندھ کی فتح کا سامان کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقامی جوش کا نتیجہ تھی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر عرب مسلمانوں کی سب سے قدیم نوآبادیاں بھی حجاج کی بدولت وجود میں آئیں۔ اگرچہ اس میں حجاج کی کوشش بلکہ خواہش کو دخل نہ تھا۔ حجاج امویوں کا ملازم تھا اور ہاشمیوں کا بدترین دشمن۔ مشہور ہے کہ اس نے پچاس ہزار افراد کو جو فریق مخالف کے طرف دار تھے، تیغ ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ چنانچہ جہاں کہیں وہ جاتا، بنی ہاشم کے طرف دار ترک وطن پر مجبور ہو جاتے۔ جب وہ عراق کا گورنر ہوا تو ہاشمیوں کی ایک بڑی جماعت یہ علاقہ چھوڑ کر ہندوستان آگئی۔ ان میں سے جو لوگ مغربی ساحل (بالخصوص کنوکن کے کنارے) پر آباد ہوئے ان کی اولاد کو نوائٹ (نوارو) یا نوائط، اور جو لوگ راس کماری کے مشرق میں آباد ہوئے اور یہاں کی تامل عورتوں سے شادی کر کے ایک مخلوط قوم کے بانی ہوئے۔ انہیں تہی (Lahli) کہتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہندو جہاز رانی کو پاپ سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے جہاز رانی اور تجارت سے اپنے نئے وطن میں عزت و وقار حاصل کر لیا۔ اب بھی ساحلی علاقوں کے مسلمانوں میں ان لوگوں کی کثرت ہے۔

۱۰ تاریخ نوائط سے خیال ہوتا ہے کہ کبھی نوائط اس زمانے میں نہ آئے تھے بلکہ بعض نے دوسری صدی ہجری اور بعض نے آٹھویں صدی ہجری میں ترک وطن کیا۔ منتخب الباب میں لکھا ہے کہ شروع شروع میں ہندو راجاؤں کے احکام کی وجہ سے انہیں بڑی احتیاط سے کام کرنا پڑا اور اپنے عقائد اور رسوم کے معاملے میں انہوں نے کئی جگہ تقیہ کیا۔
۱۱ عام طور پر نوائط بیلوں کو اپنے سے کتر درجہ دیتے ہیں۔

صوبہ بمبئی کے کوئٹہ مسلمان جو اپنے تئیں نوائٹ کی اولاد بتاتے ہیں، بڑے اچھے جہازران ہوتے ہیں اور دکن کے ساحل پر نوائٹ تاجروں کی اچھی آبادیاں ہیں۔ نوائٹ بالعموم شافعی مذہب کے پیرو ہیں اور ان میں سے کئی بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں۔ بالخصوص مخدوم علی مہامنی جن کا مزار بمبئی کے قریب قصبہ مہائم میں ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے علماء کے ساتھ جگہ پانے کے مستحق ہیں۔

لنکا | ان لوگوں کے علاوہ جو حجاج کے خوف سے یا بعد میں قرمطیوں اور اسماعیلیوں کے مذہبی احتساب سے بچنے کے لیے ہندوستان کے ساحلی مقامات پر پناہ گزیں ہوئے۔ عرب اور ایرانی تاجر کثرت سے ان جگہوں میں آتے رہے۔ نقل مکان کا یہ سلسلہ ظہور اسلام سے پہلے ہی قائم تھا اور جب عرب اور ایران میں اسلام پھیل گیا تب بھی برقرار رہا۔ لنکا میں تو مسلمانوں کے نشانات ہندوستان کے بھی پہلے ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم سندھ کی مہم کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ عربوں اور سندھ کے راجا کے درمیان وجہ مخالفت یہ تھی کہ سندھ کے بحری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا تھا، جن میں لنکا سے آنے والے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے سوار تھے۔

قدیم عربی کتاب عجائب الهند میں لنکا کی نسبت لکھا ہے کہ جب یہاں کے رہنے والوں کو رسول اکرم کی بخت کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے ایک سمجھ دار آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اکرم بلکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی وصال پا گئے تھے اور حضرت عمرؓ کا زمانہ تھا۔ انھوں نے متجسس حالات سے تمام باتیں تفصیل سے کہیں اور وہ اپنی تشفی کے بعد ہندوستان کی طرف واپس پھرا۔ راستے میں وہ تو مر گیا، لیکن اس کا ایک ہندو نوکر صحیح سلامت لنکا واپس پہنچ گیا۔ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا سارا حال بیان کیا۔ اور ان کے فقیرانہ اور درویشانہ طور و طریق کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کیسے متواضع اور خاکسار ہیں اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اور مسجد میں

سوتے ہیں۔ یہ باتیں لٹکا والوں کو پسند آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت بڑھ گئی۔ چنانچہ عجائبات ہند کا راوی لکھتا ہے۔ ”اب یہ لوگ مسلمان کے ساتھ جو اس قدر محبت اور میلان رکھتے ہیں، وہ اسی سبب سے ہیں۔“

جزائر مالدیو | مالدیو کے مجمع الجزائر میں بھی اسلام اسی زمانے میں پہنچا ہوگا۔ ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی عجیب داستان بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں ہر مہینے سمندر سے دیو کی شکل میں ایک بلا آتی تھی اور یہاں کے لوگ اس سے بچنے کے لیے ایک کنارہ سی لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے سمندر کے کنارے ایک بت خانے میں چھوڑ آتے تھے۔ اتفاق سے یہاں مراکھ کے ایک بزرگ شیخ ابوالبرکات بربرمی مغربی آئے۔ ان کی دعا اور برکت سے یہ بلا ٹلی اور ان کے ہاتھ پر مالدیو کا راجا اور اس کی تمام رعایا مسلمان ہو گئے۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اس نے مالدیو کی مسجد کی محراب پر جسے راجا نے مسلمان ہو کر تعمیر کیا۔ یہ لکھایا کہ ”سلطان احمد شنوار ابوالبرکات مغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔“

ساحل گجرات | ساحل گجرات کی بندرگاہوں پر بھی مسلمان تاجروں نے جلد اپنی نوآبادیاں قائم کر لیں۔ یہ بندرگاہیں گجرات کے ان راجاؤں کے تابع تھیں جن کا دار الحکومت (موجودہ جام نگر کے پاس) ولیمبی پور تھا۔ اور بعد میں نہروالہ پٹن ہوا۔ ان راجاؤں نے مسلمان تاجروں سے بڑی مروت اور انصاف کا سلوک کیا۔ تمام عرب سیاح (مثلاً سلیمان جس نے اپنا سفر نامہ ۸۴۹ء میں ختم کیا۔ مسعودی جو ۹۱۵ء میں کھنڈاست آیا) ایک زبان ہو کر لکھتے ہیں کہ ان راجاؤں کو عربوں اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ (اگرچہ خالص گجراتی (گوہر) راجے عربوں کے دشمن تھے)۔

مشہور کتاب باب الالباب کے مصنف عوفی نے جو التمش کے زمانے میں

۱۷۷۷ء منقولہ در عرب و ہند کے تعلقات ”از سید سلیمان ندوی۔“

ہندوستان آیا تھا پٹن کے راجاؤں کی انصاف پسندی کی ایک مثال اپنی کتاب جامع الحکایات و لامع الروایات میں درج کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”مجھے ایک دفعہ کھنبائٹ جانے کا اتفاق ہوا جو سمندر کے کنارے ایک شہر ہے اور وہاں دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت آباد ہے۔ یہاں میں نے سنا کہ راجا جنک کے زمانے میں مسجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک مینار تھا جس پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ پارسیوں نے ہندوؤں کو بھڑکا کر مسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مینار توڑ دیا اور مسجد کو مع انہی مسلمانوں کے شہید کر دیا۔ مسجد کے امام نے پٹن جا کر راجا کے درباریوں سے مل کر داد چاہی لیکن کسی نے دھیان نہ دیا۔ امام نے یہ حال دیکھ کر خود ایک دن موقع پا کر جبکہ راجا ہاتھی پر سوار ہو کر باہر جا رہا تھا، ایک نظم کی صورت میں راجا کو واقعہ کہہ سنایا۔ راجے نے اس پر اپنے درباریوں سے تو کچھ نہ کہا لیکن انہیں اطلاع دیے بغیر خود بھیس بدل کر کھنبائٹ گیا اور سب باتوں کی تحقیق کی۔ واپس آکر اس نے دربار منعقد کیا۔ اپنی تفتیش کا حال بتایا اور حکم دیا کہ پارسیوں اور ہندوؤں میں سے ان سب کو جو مسلمانوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے تھے سزا دی جائے۔ اور مسلمانوں کو ایک لاکھ بالوٹرا (گجراتی سکہ) تاوان ملے تاکہ وہ مسجد اور مینار نئے سے تعمیر کریں۔

ان علاقوں میں ایک دستور تھا کہ مسلمانوں کے معاملات ان کا اپنا آدمی فیصل کرتا تھا جسے ہنرمند کہتے تھے اور بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی راجاؤں نے ہنرمند متعین کر رکھے تھے۔ مسلمانوں نے خاص حقوق (Extra territorial Rights) اپنی حکومتوں میں اجنبی لوگوں کو دیے ہوئے تھے۔ مثلاً ترکی میں یونانیوں۔ روسیوں کے مقدمات ان کی اپنی

۱۔ اصل کتاب میں لفظ ”ترسیاں“ ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اس سے پارسی مراد لیا ہے۔ پروفیسر ہرڈی والا کا خیال ہے کہ اس سے ”جین“ مراد ہیں۔

عدالتیں فہمیل کرتی تھیں اور مسلمانوں کی سہولت کے لیے گجراتی راجاؤں نے بھی اپنے ملک میں یہ انتظام کر رکھا تھا۔

گجرات کی جن بندرگاہوں پر مسلمان آباد تھے ان میں سے کھنباست اور صیہور (جواب صوبہ بمبئی کے ضلع قلابہ میں چاؤل کے نام سے مشہور ہے) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مسعودی کا بیان ہے کہ فقط صیہور میں دس ہزار مسلمان آباد تھے جن میں کچھ ہندوستانی تھے اور کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ گجرات کے راجاؤں کی نسبت وہ لکھتا ہے: "سندھ اور ہندوستان کے تمام راجاؤں میں راجا بلہرا (دلہرا) کی طرح اور کسی راج میں عربوں اور مسلمانوں کی اتنی عزت نہیں۔ اسلام اس راجے کی حکومت میں معزز اور محفوظ ہے اور اس ملک میں مسلمانوں کی مسجدیں اور جامع مسجدیں بنی ہیں جو ہر طرح آباد ہیں۔"

مالا بار اسلامی اثرات کا دوسرا بڑا مرکز مالا بار تھا۔ جہاں مولانا مسلمان آباد ہیں۔ تحفۃ المجاہدین میں منقول ہے کہ تیسری صدی ہجری میں جب مسلمان درویشوں کی ایک جماعت لنکا میں حضرت آدم کے نقش قدم کی زیارت کے لیے جا رہی تھی تو باد مخالف ان کا جہاز مالا بار کے شہر کدنگور (کدنگانور) کے ساحل پر لے گئی۔ وہاں کے راجا زیمورن (سامری) نے ان کی آؤ بھگت کی۔ ان سے ان کے مذہب کا حال دریافت کیا اور ان کے بیان سے اتنا متاثر ہوا کہ جب زائرین لنکا سے واپس آئے تو وہ اپنی حکومت اپنے سرداروں کے سپرد کر کے خود ان کے ساتھ عرب چلا گیا۔ وہاں اس کی تو وفات ہو گئی لیکن مرنے سے پیشتر اس نے عرب درویشوں سے کہا: "ملیبار میں اسلام پھیلانے کی صورت یہ ہے کہ تم لوگ ملیبار سے تجارت اور سوداگری کا کام شروع کرو۔" اور اپنے امراء کے نام ایک وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ ان پر ویسی سوداگروں سے لطف و محبت کا سلوک کرنا۔ چنانچہ انھوں نے نووارد عربوں سے یہی سلوک کیا اور وہاں کثرت سے عرب سوداگر آئے جانے اور رہنے سنے لگ گئے۔

تحفۃ المجاہدین کے اندراجات میں روایتی عنصر موجود ہے، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر تارا چند اور مالا بارگزیر کے مرتب مسٹرانز نے لکھا ہے، ان سے اتنا نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کدنگانور کی حکومت ایک پیرا مل کی تخت سے دست برداری کے ساتھ ختم ہو گئی، جو غالباً نویں صدی عیسوی میں مسلمان ہوا۔ ویسے کئی مقامی اثرات ایسے ہیں جن سے تحفۃ المجاہدین کے بیان کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً اب بھی جب سامری گدی نشین ہوتا ہے تو اسے مسلمانوں کے کپڑے پہناتے ہیں اور ایک مولہ اس کے سر پر تاج رکھتا ہے۔ اس کے بعد سامری کو ذات باہر سمجھا جاتا ہے اور نار یا اعلیٰ طبقے کے ہندو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ کہا جاتا ہے کہ سامری اپنے اس پیشرو کا جو عرب چلا گیا ہے، نائب ہے۔ جب ٹرانکور کا مہاراجہ تخت نشین ہو کر تلوار حاصل کرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے: ”میں یہ تلوار اس وقت تک رکھوں گا جب تک میرا چچا جو کہ مکہ معظمہ گیا ہے، واپس نہیں آتا۔“

قطع نظر اس حکایت کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مالا بار میں عربوں اور مسلمانوں کی بہت آؤ بھگت ہوئی۔ ان کا لقب مولہ ہوا جس کا مطلب ہے دولہا یا بڑا بچہ۔ یہ عزت و احترام کا لقب ہے۔ مولیوں کے سردار تھنکل کو سامری کے ساتھ ساتھ پالکی میں جانے کی اجازت ہوتی تھی اور کئی باتوں میں مولیوں کا درجہ ناروں سے زیادہ تسلیم کیا گیا۔ تحفۃ المجاہدین میں اس حسن سلوک کی ایک واضح وجہ لکھی ہے: ”بحیثیت مجموعی طیبہ کے ہندو راجاؤں کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ عزت اور مہربانی کا ہے کیونکہ ان کے ملک میں زیادہ شہروں کا آباد ہوجانا انہی مسلمان تاجروں کی بود و باش کا نتیجہ ہے۔“ اس کے علاوہ راجاؤں کو مسلمانوں کی

۱۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر تارا چند کی کتاب ”Influence of Islam on Indian Culture“

۲۔ یہ سب تفصیلات ڈاکٹر تارا چند کی کتاب ”

میں درج ہیں۔

جہاز رانی کے لیے بھی ضرورت تھی جس سے ہندو متبغیر تھے۔ مسٹر انز کا بیان ہے کہ اُن جہازوں پر کام کرنے کے لیے جن پر سامری کی خوشحالی کا مدار تھا، سامری نے تبدیل مذہب میں خاص طور پر مدد دی۔ اس نے حکم دیا کہ ماہی گیروں کے ہر خاندان میں سے کم از کم ایک لڑکے کی مسلمانوں کی طرح تعلیم و تربیت کی جائے۔ ان تمام اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد معقول اور ان کا اثر وسیع ہو گیا۔ جب ابن بطوطہ نے آٹھویں صدی ہجری میں کھنباست سے چین کا سفر کیا۔ تو اس نے مالابار کے ساحل پر جا بجا مسلمانوں کی محقول آبادیاں دیکھیں۔ ضلع کاروار موبہ بمبئی کی قدیم بندرگاہ ہونا در میں سلطان جمال الدین ایک ہندو راجہ کی طرف سے حکمران تھے اور اس شہر میں کئی مسلمان عالم اور اسلامی مدارس موجود تھے۔ منگلور میں مسلمانوں کی آبادی چار ہزار کے قریب تھی۔ کالی کٹ کا راجہ ہندو تھا، لیکن سوداگروں اور تاجروں کا سردار مسلمان تھا اور بحری تجارت میں انھیں بڑا دخل حاصل تھا۔

مالابار میں آج کل مسلمان کل آبادی کا تیس فی صدی ہیں۔ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری میں ان کی تعداد گیارہ لاکھ تھی اور موزین کا قیاس ہے کہ اگر سولہویں صدی میں پرتگیز اسلام کی پُر امن اشاعت کو تلوار کے زور سے نہ روکتے تو اس علاقے کے سب باشندے مسلمان ہو جاتے۔

تحفۃ المجاہدین جس کا سطور بالا میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے ایک نہایت دلچسپ کتاب ہے۔ اسے ایک غیرت مند عالم شیخ زین الدین نے اس زمانے (وسط عہد اکبری) میں تصنیف کیا جب پرتگیز مالابار کے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم توڑ رہے تھے۔ یہ کتاب بجا پور کے بادشاہ سلطان علی عادل شاہ اول کے نام مکتوب تھی اور اس کی تصنیف کا مقصد مسلمان حکمرانوں اور رؤسا کو مالابار کے مسلمانوں کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ پہلے تین ابواب میں جہاد کے احکام، مالابار میں اشاعت اسلام کا ذکر اور یہاں کی ہندو اقوام کی عادات و مراسم کا بیان ہے۔ چوتھے باب میں پرتگیزوں کے مظالم کا تفصیل تذکرہ ہے۔

تحفۃ المجاہدین کی تصنیف سے شیخ زین الدین کا جو وقتی مقصد تھا وہ تو پورا نہ ہو سکا لیکن اس میں اشاعت اسلام کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں، وہ بہت کارآمد ہیں اور ان سے اس اثر و اقتدار کا پتا چلتا ہے جو مسلمانوں نے مالا بار میں بغیر کسی تیغ و تلوار کے حاصل کر لیا تھا۔

تحفۃ المجاہدین کے فاضل مصنف شیخ زین الدین معجمی کا مزار کالی کٹ کے جنوب میں ایک قصبہ پونانی (فنان) میں ہے، جو اب مولانا مسلمانوں کا علمی اور مذہبی مرکز ہے۔ یہاں نویں صدی ہجری کے اخیر میں سادات مشائخ کا ایک خاندان کوہپن سے آکر آباد ہوا، جس کے محترز افراد کو پونانی کے مخدوم یا ملیباری زبان میں ”مخدوم جارا تنگل تنگل“ کہتے ہیں۔ ان کو مسلمانان مالا بار اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اس خاندان کے ایک بزرگ شیخ زین الدین ابو یحییٰ (۸۷۳ - ۹۲۸ھ) نے پونانی میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی اور اس کے پاس خانقاہ اور مدرسہ بنوایا۔ یہ مدرسہ مالا بار کا مشہور مدرسہ ہے اور یہاں مالا بار اور کرناٹک سے ہی نہیں بلکہ جزائر مشرقی سے بھی طلباء تحصیل علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور شیخ ابن حجرؒ جیسے بزرگوں نے یہاں درس دیا ہے۔

شیخ زین الدین ابو یحییٰ علوم ظاہری اور باطنی میں کامل تھے۔ انھوں نے چشتیہ اور قادریہ سلسلوں میں بیعت کر رکھی تھی اور تصوف، فقہ، مسائل و غلط و تذکیر میں کئی کتابیں ان کے قلم سے نکلیں، جن میں سے بعض گزشتہ صدی میں مصر میں طبع ہوئی ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک منظوم تصنیف ہدایتہ الازکیا ہے، جس کی گزشتہ صدی میں دو شرحیں ایک مکہ معظمہ میں اور دوسری جاوا میں تصنیف ہوئی ہیں۔ ان کے زمانے میں فتنہ پرتگیزی نمودار ہو چکا تھا اور انھوں نے اپنی ایک نظم تحریریں اہل ایمان علی جہاد عبدة الصلبان میں پرتگیزیوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب و تحریریں دلائی تھی۔

تحفۃ المجاہدین کے مصنف شیخ زین الدین ابو یحییٰ کے پوتے اور ان کے ہم نام تھے۔ انھوں نے اس کتاب کے علاوہ چار کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ارشاد العباد

پند و موعظ کا مجموعہ ہے۔ ایک رسالے میں احادیث کے مطابق ان کوائف کا تذکرہ ہے جو موت کے بعد انسان پر گزرتے ہیں۔ قرۃ العین فی مہمات الدین میں فقہ شافعی کے مسائل ہیں۔ فتح المعین میں خود مصنف نے قرۃ العین کی شرح لکھی ہے۔ یہ سب کتابیں مصر میں کئی بار چھپی ہیں اور فتح المعین پر کئی علما نے مبسوط حواشی لکھے ہیں، جو جاوا سمارٹ میں مروج و متداول ہیں۔

معجزہ ایک اور ساحلی خطہ جہاں عرب تاجروں نے پاؤں جمائے مشرقی ساحل پر اس کماری کے شمال مشرق کی طرف کارو منڈل کا علاقہ ہے جسے عرب معجز کہتے تھے۔ اس علاقے میں عربوں کی قدیم آبادیاں ہیں۔ سب سے اہم اور پرانی بستی ٹننے ولی صوبہ مدراس کا شہر کیا لاپٹم ہے۔ جہاں چچان بن کرتے وقت ایک انگریز افسر کو کئی اسلامی اسکے اکثر ہجری سے لے کر پانسو سال بعد تک کے ملے تھے۔ جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کا بیان ہے کہ ان کے آباؤ اجداد حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے ڈر کر ہندوستان آئے تھے، لیکن غالباً یہ روایت مہاجرین کے سب سے قدیم قافلے کی نسبت صحیح ہے اور بعد میں ان کے بھائی بند دوسرے اسباب کی بنا پر بھی یہاں آئے ہوں گے۔ انھیں عام طور پر لہبی یا لہے کہا جاتا ہے۔

کیا لاپٹم کی آبادی گزیر کی رپورٹ کے مطابق تیرہ ہزار کے قریب ہے اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مشہور ہے کہ پانڈیا خاندان کے راجاؤں نے نووارد عربوں کو چار میل لمبا اور ڈیڑھ میل چوڑا علاقہ دیا اور یہاں انھوں نے اپنی بستیاں آباد کیں۔ انھوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں کیں اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں

۱۔ یہ تمام حالات حکیم سید شمس اللہ قادری کی ایک تحریر سے ماخوذ ہیں۔ کاش پونانی کے علما خود اپنے بزرگوں کے حالات لکھیں تاکہ خاص و عام کو معلوم ہو کہ اس مقدس سرزمین نے کیسے کیسے گویا نایاب پیدا کیے ہیں جن کی چمک دمک نے نہ صرف بالابار بلکہ جزائر شرقی یعنی جہاں اور ملایا کی تاریکیاں روشن کیں۔

کافی اثر حاصل کر لیا۔ سرکاری گزٹیر میں کیا لاپٹم کے مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے :
 ”ان کی رسوم اور بسا اوقات ان کے لباس اور شکل و شباهت بالخصوص ان کی طویل
 نورانی ڈاڑھیوں اور نکیلے ناک نقشے سے خیال ہوتا ہے کہ گویا یہ لوگ ابھی عرب کی
 سرزمین سے آئے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی لکھ اور بول
 سکتے ہیں۔ عربی رسم الخط سے تو اکثر واقف ہیں۔“ یہ لوگ تامل بھی عربی حروف میں
 لکھتے ہیں اور مقامی مسلمانوں اور ان کی ہندو انہ رسموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
 مسلمان ضلع ٹننے ولی کی کل آبادی کا چھ فی صدی ہیں اور تین تحصیلوں میں
 دس فی صدی ہیں۔ اس علاقے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار
 ہیں۔ پوٹن پودار (Pottampudar) کی مسجد کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہاں
 ہندو زائرین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ (گزٹیر) کئی مزارات کا ہندو
 احترام کرتے ہیں۔ اور کئی مسجدوں کے تبرکات ہندو بڑے شوق سے لیتے ہیں۔
 سرکاری گزٹیر میں یہاں کے عرب مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے: ”رسول اکرم
 کی ایک حدیث کے بموجب جس میں انھوں نے اس استفسار کے جواب میں کہ
 دنیاوی فلاح کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، تجارت کی تلقین کی تھی۔ بیشتر مسلمان
 تجارت پیشہ ہیں۔ اس ضلع میں مبادلہ کی سب سے بڑی منڈی پتائی (Pettai) ان کے
 ہاتھ میں ہے۔ یہاں بہتوں نے ہزاروں روپے کمائے ہیں۔۔۔۔ بہت سے لوگ لنکا
 اور ملایا وغیرہ کے ساتھ تجارت کر کے امیر ہو گئے ہیں۔۔۔۔ کئی لوگ لنکا، برما، ملایا اور
 دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں۔ اور جب کافی دولت جمع کر لیتے ہیں تو واپس آ جاتے
 ہیں۔۔۔۔ تجارت کے بعد یہاں کے مسلمانوں کا دوسرا اہم پیشہ بافندگی ہے۔“
 سلطان جلال الدین خلجی کے زمانے میں مہر پانڈیا راجاؤں کے تابع تھا۔ لیکن
 عربوں کا یہاں بہت اثر ہو گیا تھا اور راجا کا وزیر اور مشیر ملک قتی الدین بن عبدالرحمن
 ایک مسلمان تھا۔ بحری تجارت بھی زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ عرصہ بعد
 علامہ الدین خلجی کے زمانے میں ملک کافور نے یہ علاقہ فتح کر کے راجا کو حکومت دہلی کا

باجگزار بنایا۔ لیکن جب دکن میں بد امنی شروع ہوئی تو محمد بن تھلوق نے یہاں سید حسن کی قیادت کو مقرر کیا جس نے خود مختاری کا اعلان کر کے معبر میں آزاد اسلامی حکومت قائم کی۔ موجودہ اضلاع مدورا۔ ترچیاہلی۔ جنوبی ارکاٹ اور ٹنٹوولی کے بعض حصے اس ریاست میں شامل تھے۔ یہ حکومت قریب قریب اڑتالیس سال قائم رہی۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں وجے نگر کی مضبوط ہندو ریاست دکن میں قائم ہو چکی تھی اور معبر کے دہلی سے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ اس لیے معبر کی حکومت دیر پا ثابت نہ ہوئی اور وجے نگر کے راجاؤں نے پہلے معبر کا شمالی اور پھر جنوبی حصہ فتح کر لیا اور سنہ ۱۳۴۷ء میں معبر کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

جب وجے نگر کے راجے معبر کے مسلمان بادشاہوں پر غالب آئے تو ہندوؤں نے بڑی خوشیل منائیں اور مندروں اور دھرم شالاؤں میں بڑے جوش و خروش فتح کے شادیاں بجاے گئے۔ اس واقعہ کی نسبت تاریخ فیروز شاہی (عقیقہ) میں لکھا ہے (ترجمہ)

ہمسایہ سردار باکن (بکارسے) نے معبر پر حملہ کیا۔ تمام معبر اس کے قبضے میں آگیا۔ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا گیا۔ اس پر ایک ہندو مورخ لکھتا ہے:-

ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر بہت سے مسلمان دشوار گزار پہاڑیوں اور جنگلوں میں اپنے مذہب کو چھپا کر رہنے لگے۔

اس کے بعد معبر کی تاریخ پر تاریکی کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ عجب نہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو جانے سے عربوں کو جو حصہ بحری تجارت میں حاصل تھا وہ بھی کم ہو گیا ہو۔

۱۵ تاریخ فیروز شاہی ص ۲۶۳ کی عبارت قدرے مختلف ہے۔

۱۶ منقولہ در تاریخ جنوبی ہند مولفہ محمود میسوری ص ۳۴۷

شرق الہند میں اشاعت اسلام | اسی زمانے میں اسلام نے جاوا سماٹرا اور
ملایا میں فروغ حاصل کیا۔ ہالینڈ کے

مستشرقین کا خیال ہے کہ ان ممالک میں عربوں نے نہیں بلکہ ان مسلمانوں نے جو
شاید عرب نسل سے تھے، لیکن ہندوستان میں بس چکے تھے، اشاعت اسلام کی۔
عجب نہیں کہ جب وجے نگر نے مہاجر کی اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں پر
ظلم و ستم کا آغاز کیا تو بعض مسلمان ترک سکونت کر کے جزائر شرق الہند میں جا بسے
ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی اور رونق کا باعث بن گئے ہوں۔

ملایا، جاوا اور دوسرے علاقوں میں جو شواہد ملتے ہیں، ان سے گجرات، ملایا
اور مہاجر ہی نہیں بلکہ بنگالہ کے ان علاقوں سے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ
یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے تمام ساحلی علاقے کشتیوں اور بادبانی جہازوں کی آمد و رفت
سے منسلک تھے۔ جن کے کشتی بان ہی نہیں بلکہ تجارت پیشہ مسافر بھی مسلمان تھے۔
اس کی وجہ سے نہ صرف ان علاقوں میں تجارتی بلکہ ثقافتی اور دینی تعلقات قائم
ہوئے اور جزائر شرق الہند میں اسلام کی اشاعت کا سامان ہوا۔

فالباء گجرات، مالابار اور مہاجر کی طرح چٹاگانگ کے پاس (موجودہ مشرقی
پاکستان میں) مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ چٹاگانگ کے گرد و نواح اور قریبی
جزائر (مثلاً سندھ) میں بنگالی کی جو صورت رائج ہے، اس میں عربی اثرات
خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اس علاقے میں عربی رسم الخط کو بنگال کے باقی حصوں
سے زیادہ اہمیت رہی ہے۔ یہاں قدیم بنگالی کتابوں (مثلاً علادل کی تصانیف)
کے جو منسلک دستیاب ہوئے ہیں، ان میں کئی عربی رسم الخط میں ہیں۔ (یہ محض اتفاق
نہ تھا کہ بنگالی کو حروف قرآن میں لکھنے کی جو تحریک ایک زمانے میں شروع ہوئی تھی
اس کا مرکز چٹاگانگ تھا)۔ یہ عربی اثرات یقیناً عرب تاجروں اور ملاحوں کی
آمد و رفت کا نتیجہ تھے اور اس ساحل پر عربوں کی مقامی نوآبادیاں قرین قیاس
معلوم ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ تاریخ ان کے متعلق خاموش ہے۔ اس علاقے میں

عربوں کی آمد کا سب سے پہلا سراغ برما کے علاقے اراکان کی مقامی تواریخ میں ملتا ہے۔ جن سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کے ایک راجہ کے عہد حکومت میں (جو ۱۸۱۷ء میں تخت نشین ہوا) عربوں کے کئی جہاز سمندر میں طخیانی کی وجہ سے رمری کے قریب (جو چٹاگانگ سے چودہ میل جنوب میں ہے) ٹوٹ پھوٹ گئے اور مسافروں کو اراکان کے اندرونی علاقے میں بسایا گیا۔ بعد میں اراکان کے ساحل پر اسلامی اثرات بہت بڑھ گئے۔ چنانچہ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے کہ تیرھویں صدی میں آسام سے ملایا ملک کے ساحل پر جابجا مسجد نما عمارتیں تھیں جنہیں بدر مکان (یا بدر مقام) کہا جاتا تھا۔ ہاروے نے وضاحت کی ہے کہ ان عمارتوں کو نہ صرف مسلمان بلکہ چینی اور بدھ مت کے پیرو بھی احترام سے دیکھتے۔ ان کا انتساب بدر اولیا یا بدر الدین اولیا سے تھا جن کا چٹاگانگ میں چلہ خانہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن جو بہار میں دفن ہیں اور جن کے ملاح اور کشتی بان خاص طور پر معتقد تھے۔

غزنی ولایت

امیر ناصر الدین سبکتگین | محمد بن قاسم نے دو سال کی مدت میں سندھ اور ملتان
وفات ۹۹۹ء کا علاقہ فتح کر لیا اور عجب نہ تھا کہ اگر اُسے مہلت ملتی تو
یہ قسمت سے محروم ابن قاسم ہندوستان کے دور دراز حصوں میں فتح کے پھر پرے
لہراتا، لیکن عربوں کی قبائلی اور شخصی نزاعیں سدراہ ہوئیں اور چار سال کے اندر یہ
جوان سال سپہ سالار واپس بلالیا گیا۔

محمد بن قاسم نے صحرا کے سندھ میں جو سرچشمہ فیض بہایا تھا وہ تو خشک ہوا۔
لیکن اس کے عرب جانشین اسے وسعت اور گہرائی نہ دے سکے۔ اور جو نہریں
اُس سرچشمہ فیض سے نکلی تھیں وہ ملتان تک آتے آتے خشک ہو گئیں۔ پنجاب اور
شمالی ہند کے باقی علاقوں میں آبپاری ان لوگوں نے کی جو عرب سے نہیں بلکہ
افغانستان سے آئے تھے اور انھیں بھی یہاں پہنچتے ایک زمانہ لگا۔

سندھ اور ملتان ۱۳۰۰ء میں فتح ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی ڈھائی تین
سوسال تک راجپوت شمالی ہندوستان میں بے کھٹکے حکومت کرتے رہے اور باہر
سے کوئی مسلمان تلوار کا دھنی ہندوستان میں نہیں آیا۔ ۹۸۰ء کے قریب امیر
سبکتگین نے ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کی طرف نظر کی اور بعض اہم فوجی
مقامات فتح کر کے آنے والوں کا راستہ صاف کیا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ
محمد بن قاسم کی مہم کی طرح اس نے بھی کسی سوچی ہوئی سکیم کے مطابق نہیں بلکہ
واقعات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔

جب امیر سبکتگین ۹۷۶ء میں غزنی میں تخت نشین ہوا، اُس وقت کابل
اور پشاور کا علاقہ پنجاب کے راجا جے پال کے زیر نگین تھا۔ افغانستان میں

دونوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ جے پال کو سبکتگین کی کشور کشائی ناگوار ہوئی تو وہ ایک لشکر لے کر غزنی کی طرف بڑھا۔ لہخان اور غزنی کے درمیان ۹۷۹ء میں جنگ ہوئی۔ جس میں جے پال نے شکست کھائی اور اسے صلح کے لیے ملتجی ہونا پڑا۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جو اپنے باپ کے ہمراہ تھا صلح کے خلاف تھا لیکن جب جے پال نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت، نقد و جنس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھ سے فنا کر کے بے جگر می سے رٹتے ہیں تو محمود بھی خاموش ہو گیا۔ صلح ان شرائط پر ہوئی کہ جے پال اپنے ملک میں واپس جا کر گھوڑے، ہاتھی، مال و جواہر جن کی تعداد عہد نامہ میں معین ہوئی تھی۔ امیر سبکتگین کے کارندوں کے ہاتھ غزنی بھیجے گا۔

لاہور پہنچ کر جے پال اپنا وعدہ بھول گیا بلکہ امیر کے آدمیوں کو قید کر لیا۔ سبکتگین کو یہ پتا چلا تو اُسے بڑا طیش آیا۔ اُس نے جگہ جگہ سے فوجیں جمع کیں اور جے پال کے علاقے پر بلہ بول دیا۔ امیر کو بہت سامان و اسباب اور بے شمار لونڈی غلام ہاتھ آئے۔ لیکن جے پال بھی غافل نہ بیٹھا تھا۔ اس نے چھٹیاں بھیج کر ہندوستان کے تمام راجوں مہاراجوں سے مدد مانگی۔ اور جب پشاور کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو دہلی، اجمیر، کانچ اور قنوج کی منتخب فوجیں راجا جے پال کے ہمراہ تھیں۔

یہ پہلا موقع تھا جب شمالی ہندوستان کے تمام حکمرانوں نے متحد ہو کر مسلمان حملہ آوروں کو روکنا چاہا اور ہندوستانی فوج کی اس قدر کثرت تھی کہ سبکتگین کے سردار بھی گھبرا گئے۔ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ جب مخالف فوج کا اندازہ لگانے کے لیے سبکتگین ایک پہاڑی پر چڑھا تو اُس نے دیکھا کہ مقابل میں ایک دریا ہے بے پایاں۔ اور ایک شکر ہے، مثل مور و ملخ کے فراواں۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوجوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی کثرت سے مرعوب نہ ہوا اور اس نے اپنے بیٹے مانند ایک قصاب کے سمجھا جو

گو سفندوں کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔ اور مثل ایک شاہین کے تصور کیا جو کلنگوں کی صف سے ہراساں نہیں ہوتا۔^{۹۹} لیکن اس کے باوجود وہ بھانپ گیا کہ خاص داؤ بیچ اور نئے طریقے سے لشکر آرائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک تو اُس نے اپنے سرداروں کو بلا کر جہاد و غزا کی ترغیب دی اور بہادروں کے کارنامے سنا کر ان کے دل بڑھائے اور دوسرے اپنے لشکر کو پانچ پانچ سو کے دستوں میں تقسیم کیا تاکہ جب ایک دستہ دشمن سے لڑتا لڑتا تھک جائے تو پانچ سو تازہ دم سپاہیوں کا دوسرا دستہ مقابلے میں ڈٹ جائے اور دشمن پر اپنی کمزوری عیاں نہ ہو۔ جب کچھ دیر اس طرح لڑائی جاری رہی اور دشمن کی صفیں ڈھیلی پڑ گئیں تو تمام دستوں نے یکبارگی پورے زور کا حملہ کیا اور اس انبوہ عظیم کو راہِ فرار اختیار کرنی پڑی۔

جے پال نے غزنی پر حملہ کر کے بھڑوں کے چھتا میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ ”میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل ہی مجھے نہیں چھوڑتا“ سبکتگین پر مند و راجاؤں کی کمزوری پوری طرح ظاہر ہو گئی تھی۔ اُس نے جے پال کو دو ایک اور شکستیں دے کر کابل اور پشاور کا سارا علاقہ اس سے چھین لیا۔ اور پشاور میں اپنا ایک نائب مقرر کر کے اسے مقبوضاتِ غزنی میں داخل کر لیا۔

سبکتگین نے جے پال کے خلاف جو اقدامات کیے، ان کا عملی سبب جے پال کی اپنی ناعاقبت اندیشی نہ پالسی تھی۔ لیکن اس زمانے میں غزنی اور اس کے گرد و نواح میں ایک مذہبی اور احمائی تحریک زوروں پر تھی۔ اس کا اثر بھی سبکتگین اور اس کے جانشین محمود غزنوی پر ہوا ہوگا۔ یہ تحریک کرامیہ فرقے کی تحریک تھی جس کے محاضرانہ راہنما ابوبکر اسحاق کا سبکتگین بڑا مداح تھا بلکہ ایک بیان کے مطابق پیرو تھا۔ ابوبکر اسماعیلی فرقے کا بڑا سخت مخالف تھا اور غیر مسلموں میں بھی اس کی تبلیغی کوششیں زوروں پر تھیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے پانچ ہزار یہودیوں کا قتل پستلوں وغیرہ کو مسلمان کیا۔ اس کی وفات ۹۹۳ء میں ہوئی۔

۱۰ تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۲۰

اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی کو اسماعیلیوں کے خلاف مصروف کار رہنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ بعد میں اس فرقہ کی انتہا پسندی کی وجہ سے سلطان محمود نے اس کی سرپرستی ترک کر دی۔ لیکن ایک زمانے میں وہ بھی اس کے راہنماؤں سے متاثر رہا تھا۔ عجب نہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ کے اسماعیلیوں کے خلاف جو قدم اٹھایا یا اس نے اور اس کے والد سبکتگین نے دے ہند کے غیر مسلم راجاؤں کے متعلق اپنے پیروؤں سے زیادہ سرگرمی دکھائی۔ اس میں اس فضا کو بھی دخل ہو، جو کرامیہ فرقے کے راہنماؤں نے غزنی میں پیدا کر رکھی تھی۔ بعد میں سلطان محمد غوری اور اس کا بھائی بھی (غور کے عام باشندوں کی طرح) ایک زمانے تک اس فرقے سے متعلق رہے لیکن بالآخر اس فرقے کو زوال آیا اور منگولوں کے حملے کے بعد اس کا نام سننے میں نہیں آتا۔

عام طور پر اوراقِ تاریخ میں سبکتگین کا نام اُس جلی قلم سے نہیں لکھا جاتا جس سے اس کے فاتح اور بلند اقبال بیٹے سلطان محمود غزنوی کا نام روشن ہوتا ہے۔ لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ باپ کا مرتبہ بیٹے سے بہت کم نہیں اور ٹھوس نتائج میں تو شاید سبکتگین کو محمود پر فوقیت حاصل ہے۔ امیر سبکتگین کا سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کی سرحد پر غزنی میں ایک ایسا اہم عسکری اور حکومتی مرکز قائم کیا جس نے برصغیر کی فتح کے لیے ایک **عمدہ** (فوجی صدر کیمپ) کا کام دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کابل سے لے کر پشاور تک کا علاقہ فتح کیا اور اپنے تدبیر اور حسن انتظام سے وہاں کامیاب حکومت قائم کر کے اور راستوں اور قلعوں کی درستی سے آئندہ فتوحات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ شمالی ہندوستان کے تمام راجاؤں کو شکست دے کر اس نے اُس عسکری نظام پر کاری ضرب لگائی جو شمالی حملہ آوروں کو روک سکتا ہے۔

خارہ از اثر گرمی رنقارم سوخت

مفتی بر قدم راہروان است مرا

سبکتگین کی فتوحات میں وہ ڈرامائی معاصر نہیں جو سلطان محمود غزنوی کے حملہ سومات یا اس طرح کے دوسرے کارناموں میں نظر کو خیرہ کرتا ہے۔ لیکن نتائج کے لحاظ سے وہ بھی کم وقعت نہیں۔

سبکتگین نے ۹۹۷ء میں وفات پائی اور اس کی جگہ محمود تخت نشین ہوا جس کی فتوحات کا سلسلہ سکندر اعظم کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے جے پال کے خلاف

سلطان محمود غزنوی

وفات سنہ ۱۰۰۰ء

لڑائی جاری رکھی اور سنہ ۱۰۰۰ء میں اٹک کے قریب اسے شکست دی۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا اندپال تخت نشین ہوا۔ اُس نے بے سمجھی سے سنہ ۱۰۰۰ء میں جب محمود ملتان کے اسماعیلی حاکم ابوالفتح داؤد کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا تھا، محمود پر حملہ کر دیا۔ لیکن شکست کھائی اور کشمیر بھاگ گیا۔ اگلے سال محمود نے اندپال کو "مخالفت کی مزید سزا" دینے کا ارادہ کیا اور پشاور کے قریب اس کے عظیم لشکر کو شکست دے کر ہندوستان میں داخل ہوا اور کانگرہ تک چڑھ آیا۔

۱۰۰۰ء غزنویوں اور ہندوستانی راجاؤں کے درمیان یہ دوسرا بڑا معرکہ تھا اور اندپال کے لشکر کے ساتھ نہ صرف اجمیر، قنوج اور کاننور بلکہ اجین اور گوالیار کی فوجیں تھیں۔ اور افغان حملہ آوروں کے خلاف صرف راجاؤں میں بلکہ عوام میں بھی بڑا جذبہ مخالفت تھا۔ بالخصوص کھوکھروں میں جن کی عورتوں نے زیور بیچ بیچ کر لشکریوں کی مدد کی اور جو غریب تھیں انھوں نے چرخہ کات کر اور مزدوری کر کے پیسے بچائے اور ان سے مزید خرید کر لشکریوں کو بھیجیں۔ (فرشتہ جلد اول ص ۳۶)

۱۰۰۰ء ٹکر کوٹ (کانگرہ) اس زمانے کا اہم ترین تھا اور اسے ہندوستان میں دہی حیثیت حاصل تھی جو قدیم یونان میں ڈیلفی دارالاستخارہ (Delphic oracle) کی تھی۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ ہندو بڑے اور کھٹن کام شروع کرنے سے پہلے ٹکر کوٹ کے بت سے مشورہ لیتے تھے اور اگر اجازت ملتی تو اس کام کو شروع کرتے ورنہ اس سے دست کش ہو جاتے۔ اس کا تو کہنا ہے کہ اس کے زمانے میں (یعنی سترھویں صدی عیسوی تک!) بعض لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی اس بت سے مشورہ کرتے اور اس بت خلیں میں بصد ثواب بڑے چڑھا دے بھیجتے۔ تو نگہ جہانگیری سے بھی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

اس کے بعد اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے اور مہترا، قنوج اور سومات وغیرہ بہت سا مال غنیمت لے کر واپس ہوا۔ محمود نے ان مقامات پر کوئی حکومت قائم نہ کی لیکن اخیر میں لاہور کی حکومت اپنے غلام ایاز کو دے گیا۔ محمود نے سنہ ۳۷۰ میں وفات پائی۔

محمود کی نسبت ڈاکٹر آرا چند لکھتے ہیں :-

”محمود کی زندگی کی زبردست خواہش فتح اور حکومت کی توسیع تھی اور اسی میں اس نے ساری زندگی صرف کر دی۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے وسط ایشیا اور فارس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا اور عباسی خلیفہ بغداد کا علاقہ فتح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سنہ ۳۷۰ء میں مر گیا۔ اس نے سپاہیانہ کامیابی اور لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ کئی مندروں کو لوٹا اور جلایا لیکن اس لیے کہ ان میں زر و مال جمع تھا۔ اس نے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے متعدد ہندو افسروں اور سپاہیوں کو اپنی فوج میں ملازم رکھا، جو اس کے لیے وسط ایشیا اور ایران میں لڑتے رہے۔“

محمود کی فوج میں جن ہندو سپہ سالاروں نے عروج حاصل کیا، ان میں سوبندر رائے، تلک اور ناتھ خاص طور پر مشہور ہیں۔ سوبندر رائے پر حکومت کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب محمود کی وفات کے فوراً بعد مغربی ولایت کے شہر بست میں بغاوت ہوئی تو محمود کے جانشین نے سوبندر رائے کو اس نازک موقع پر بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا اور وہ بڑی بہادری سے لڑتا ہوا میدان جنگ میں کام آیا۔ ناتھ کی وفات شکاری بھی اسی قسم کی تھی۔ اسے مسعود نے نیا تلکین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور جب وہ کئی فتوحات کے بعد لڑائی میں مارا گیا تو مسعود کو اتنا رنج ہوا کہ اس نے تین روز تک کھانا نہ کھایا اور

اس کی جگہ اس کا ہم مذہب (ملک) نامزد کیا۔

سلطان محمود نے نہ صرف فتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا بلکہ علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور اپنے دربار میں زمانہ بھر کے منتخب شعرا اور علماء و فضلا جمع کر دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ برگزیدہ شعرا کا جو جھگڑا محمود کے دربار میں تھا، ایران و توران کے کسی دوسرے فرمانروا کو متیر نہیں ہوا۔ ان شعرا کی بذلہ سنجیدہ اور نکتہ آفرینوں نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیے اور نہ صرف سیاسی تاریخ میں بلکہ فارسی ادب کے اوراق میں بھی محمود اور اس کے دربار کو بلند جگہ مل گئی۔ جن شعرا نے محمود کے دربار میں شہرت پائی۔ ان میں فردوسی، عنصری، عسجدی اور فرخی خاص طور پر مشہور ہیں۔ فردوسی کے سوا باقی تین شعرا نے ایسے اشعار لکھے ہیں، جن میں سلطان کی ہندوستانی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ عسجدی شاید سلطان کی مهم سومنات میں شریک بھی تھا اور اس نے اس کے متعلق ایک زبردست قصیدہ لکھا تھا جس کے چند شعر محفوظ ہیں۔ مطلع تھا۔

تاشاہ خسرواں سفر سومنات کرد

کردار خویش را علم معجزات کرد

اس سے بھی پُر زور قصیدہ فرخی کا ہے، جو اس نے فتح کی یادگار میں لکھا۔

فسانہ گشت و کھن شد حدیث اسکند

اور پھر آگے چل کر سفر سومنات اور فتح کی تمام تفصیلات نظم کی ہیں۔ فرخی نے محمود کی وفات پر جو مثنوی لکھا، وہ بھی فارسی شاعری میں ایک خاص چیز ہے۔

شہر غزنیں نہ ہمانست کہ من دیدم پار

چہ فلو است کہ امسال دیگر گول شد کار

ہمہ پر جوش و جوشن درو پر خیل و سوار

چشمہا کردہ زخوں نابہ برنگ گلنار

دشمنے روئے نہاد است دریں شہر و دیار

دیر تر خاست مگر رنج رسیدش ز خمار

کوچہا بینم و سر تا سر کھئے بینم

مہتراں بینم، بر روئے زنان، پھوڑناں

ملک، امسال مگر باز نیامد ز غزا

سیر مے خورہ مگر دی و بختہ است امروز

خیز شاہا کہ رسولانِ شہاں آمدہ اند
ہدیہ ہا دارند آوردہ فراوان و شمار

سلطان محمود ایک عجیب دل گروے کا مالک اور ایک عظیم الشان قوتِ ارادی کا انسان تھا۔ ۲۸ء میں اسے بنجار رہنے لگا جس نے تپِ دق کی صورت اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے معمولات میں فرق آنے نہ دیا۔ دربار اور باریابی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رکھا۔ خراسان سے سلجوقوں کو نکالا۔ رے کی بغاوت فرو کیا۔ ۲۹ء کا موسم گرما خراسان میں اور اگلا موسم سرما بلخ میں گزارا، لیکن اب صحت نے بالکل جواب دے دیا اور ۲۲ اپریل ۳۰ء کو اسے غزنی واپس آنا پڑا۔ سات آٹھ روز بعد قضا کا پیغام آ پہنچا۔

بسترِ مرگ پر بھی سلطان نے اسی بلند ہمتی اور قوتِ ارادی کا ثبوت دیا جس کا مظاہرہ ہندوستان کے محکموں میں ہوتا تھا۔ اپنی طویل بیماری میں اُس نے بسترِ علالت پر دراز ہونا قبول نہ کیا۔ وہ دن اور رات ٹیکوں کا ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا اور اسی حالت میں داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

محمود کے جانشین | محمود کی وفات ۳۰ء میں ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان شاہی خاندانوں کی قدیم روش کے مطابق بیٹوں میں جنگ ہوئی۔ بالآخر مسعود غالب آیا۔ اسے خوش قسمتی سے خواجہ احمد میمنندی جیسا قابل وزیر ملا تھا، لیکن اسے بہت دن حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔ لاہور میں اس کا نائب نیا تلگین تھا اور اس کی مدد کے لیے (غالباً شرعی امور کی نگرانی کے لیے) قاضی شیرازی مقرر تھے۔ ان دونوں کی بن نہ آئی۔ بالآخر قاضی شیرازی سے کہا گیا کہ وہ ملکی معاملات میں دخل نہ دیں، لیکن قاضی نے غزنی میں اپنے کارندے بھیج کر نائب کے خلاف شکایت کی کہ وہ اپنے تئیں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا بتاتا ہے اور بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر مسعود نے تلک کے زیرِ قیادت نیا تلگین کے خلاف فوج بھیجی اور نیا تلگین شکست کھا کر

مارا گیا۔ اس کے بعد مسعود نے خود ہندوستان آکر ہانسی کا قلعہ فتح کیا۔ لیکن اس کی عدم موجودگی میں سلجوقیوں نے غزنی کا علاقہ تباہ و برباد کر دیا اور اس کے ترکی و ہندو غلاموں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کے بھائی محمد کو تخت نشین کیا۔ اس کے بعد غزنی میں کمی کمزور اور بے اثر حکمران ہوئے جن کے نام صفحات تاریخ میں اس لیے آجاتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی طرح وہ بھی کسی مشہور شاعر کے مرنے سے تھے۔ ان میں سے ایک بہرام شاہ تھا۔ اس کے عہد حکومت کی نسبت گزشتہ صدی کی ایک کتاب حدیقۃ الاولیاء میں تحفۃ الواصلین کے حوالے سے ایک اندراج نقل ہوا ہے جس میں ممکن ہے بعض جزئیات غلط ہوں، لیکن جو ایک حقیقی واقعہ کا بیان معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف مزار شہید گنج (واقعہ محلہ سادھواں لاہور) کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے :-

”شاہ بہرام کے وقت آپس میں سلاطین غزنویہ اور سلاطین غور کے فساد ہوا تو پنجاب کی حکومت بہت ضعیف ہو گئی۔ اس وقت راجا انگ پال راجا جے پال کا بیٹا (راجگان ہند کا لشکر لے کر لاہور پر چڑھا آیا۔ چھ ماہ تک شہر والے لوگ لڑتے رہے۔ ہر خپہ غزنی سے مدد طلب کی۔ کوئی لشکر نہ آیا۔ آخر شہر فتح ہوا۔ ہندو قتل نے موقع پا کر بہت سے مسلمان قتل کر ڈالے۔ اس محلے میں بھی قتل عام ہوا۔ اور بقدر دو ہزار نعش کے مسلمان اس جگہ دفنائے گئے۔ اس وقت ہندوؤں نے دخل پا کر مسجدیں گرا دیں اور بت خانے دوبارہ قائم کر دیے۔ چندے عملداری ہندو قتل کی رہی۔ پھر جب غزنی سے لشکر قاہرہ لاہور آیا تو راجا انگ پال

۱۰ کیمریج ہسٹری میں لکھا ہے (جلد سوم ص ۳۳) کہ سلطان مردوخ غزنوی (متوفی ۱۱۹۱ء) کے زمانہ حکومت میں دہلی کے راجا ہی پال نے مسلمانوں سے ہانسی، تھانہ اور کانگڑہ کے علاقے چھین لیے بلکہ لاہور پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور وہی پال کو ناکام واپس جانا پڑا۔ غالباً جو مسلمان اس محاصرے اور محاربے کے دوران میں شہید ہوئے، انہیں گنج شہیدان میں دفن کیا گیا ہوگا۔

مارے خوف کے بھاگ گیا۔

بہرام کا بیٹا خسرو شاہ علاء الدین غوری سے شکست کھا کر غزنی چھوڑ کر ہندوستان آگیا۔ اور جب اس کے بیٹے خسرو ملک کو سلطان محمد غوری نے ۱۱۸۶ء میں شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا تو غزنویوں کا سارا علاقہ غوریوں کے زیر نگیں آگیا اور غزنویہ خاندان کا خاتمہ ہوا۔

علم و ادب | غالباً غزنویہ دور کا سب سے زیادہ قابلِ تعظیم عالم البیرونی تھا جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ اس نے کتاب الہند محمود کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد مرتب کی اور اپنی دوسری کتاب قانون مسعودی محمود کے جانشین مسعود کے نام مکنون کی۔

محمود کی طرح مسعود بھی اہل علم کا قدردان تھا۔ اور اس کے دربار سے کئی اہل کمال وابستہ تھے۔ لیکن اس زمانے کی ایک قابل ذکر تبدیلی لاہور اور اہل لاہور کا علم و فن میں عروج تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی مختلف فتوحات سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ لاہور میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اور چونکہ یہاں غزنی سے کئی اہل علم بسلسلہ ملازمت آکر آباد ہوئے، اس لیے ان کے فیض سے یہ شہر بھی اسلامی علوم اور مذہب اسلام کی اشاعت کا مرکز ہو گیا۔ شروع شروع میں تو یہاں اہل علم کا قحط تھا۔ چنانچہ جب داتا گنج بخشؒ یہاں تشریف لائے تو انھیں غزنی کی مجلسیں یاد آتی تھیں اور انھوں نے اپنی ایک کتاب میں شکایت کی ہے کہ میں یہاں آکر ناچنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن ابراہیم غزنوی کے زمانہ حکومت (۵۵۹ء - ۵۹۸ء) میں لاہور علمی سرگرمیوں کا گہوارہ ہو گیا۔ اور بقول عوفی علم و فضل کا بڑا مرکز تھا۔ ابراہیم کا ایک وزیر ابو نصر فارسی جو ادبی دلچسپیوں کی وجہ سے ادیب مشہور ہے، علم و فضل کا مرتب تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ قائم کی جو اہل علم اور دوسرے بزرگوں کی جائے پناہ تھی۔ اور آہستہ آہستہ لاہور بلخ و بخارا اور دوسرے ممالک سے اہل علم کھینچ کر آنے لگے تاہم سلاطین غزنوی

کا مصنف لکھتا ہے :-

”و جمیع جوق تشنگان علوم از سائر بلاد ہند و ولایت ہائے کاشغر و ماورائے
و عراق و بخارا و سمرقند و خراسان و غزنی و غیر ذلک اڑل خیرات صلیح منتفع
مے شدند چندانکہ یک آبادانی نو در حد و دلاہور پیدا آمد۔“
ابراہیم غزنوی کے بعد اس کا بیٹا سلطان علاء الدین مسعود تخت نشین ہوا۔
اس کے دربار کی ایک قابل ذکر ہستی مسعود سعد سلمان ہے جو پاکستان کا پہلا فارسی
شاعر تھا۔ ایرانی تذکرہ نویسوں نے تو اسے ہمدانی اور جرجانی ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے، لیکن وہ خود اپنی جائے پیدائش لاہور بتاتا ہے اور وہاں سے دور
ہونے پر افسوس کرتا ہے۔

مولد لاہور و اذ لاہور دور

و یکک اسے لاہور بے تو کے مورو

اس کے والد خواجہ سعد سلمان بعد سلطان مسعود شہید سلسلہ ملازمت لاہور آکر
آباد ہوئے تھے۔ جب ۳۶۶ھ میں سلطان مذکور نے شہزادہ مجدد کو والی ہند
مقرر کیا تو سعد سلمان کو شہزادے کا مستوفی نامزد کیا۔ والی ہند کا دار الحکومت لاہور
تھا اور یہیں مسعود سعد سلمان پیدا ہوا۔

مسعود نے اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ اس نے پہلے
سلطان ابراہیم اور پھر اس کے بیٹے مسعود کی تعریف میں قصیدے لکھے۔ ایک
زمانے میں تو اسے بڑا فروغ ہوا، لیکن بالآخر بادشاہ وقت نے اس کی فاداری
پر شبہ کر کے اسے قید کر دیا۔ مسعود سعد سلمان نے اس قید کے دوران میں جو
حبسیہ قصائد لکھے ہیں وہ اپنے طرز میں بالکل نئے ہیں اور درد و اثر سے بھرے
ہوئے ہیں۔ مشہور شاعر سنائی جس کی مثنوی حدیقۃ الحقیقت یا حدیقۃ ارباب
تصوف کی آنکھ کی عینک ہے۔ مسعود سعد سلمان کا بڑا انداز تھا اور اسی نے
مسعود کا فارسی دیوان مرتب کیا۔ لیکن مسعود کے تین دیوان تھے۔ ایک عربی ایک

فارسی اور ایک ہندوستانی میں۔ عارفی لکھتا ہے :-

”اور اسے دیوان است کیے بتائی دیکے پارسی دیکے بہ ہندوئی“

سلطان ابراہیم غزنوی کے دربار کا ایک اور شاعر ابوالفرج رونی تھا جو بعض تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق مضافات لاہور کا رہنے والا تھا۔ وہ قصیدہ نویسی میں یکے زمانہ تھا۔ انوری نے کئی اشعار میں اس کی استاد کا لوہا مانا ہے :-

باد محلو مش کہ من بندہ بشعر ابوالفرج

تا بدیدستم ولوعے داشستم لب تمام

اور عارفی نے تو ایک شعر میں انوری اور ابوالفرج کو قریب قریب ہم پایہ قرار دیا ہے :-

انصاف بدہ ابوالفرج و انوری امرو بہرچہ غنیمت شمار ند عدم را

سلطان مسعود ابن ابراہیم کے بعد اس کے بیٹے بہرام نے شعرا کی سرپرستی کی خسر و ملک جو غزنوی خاندان کا آخری حکمران تھا بہرام کا پوتا تھا۔

مشہور شعرا اور مورخین کے علاوہ غزنویہ دور کی قابل ذکر ہستی داتا گنج بخش ہیں

جن کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ اس زمانے کے فن تعمیر کے نمونے

پاکستان میں کوئی نہیں اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قطب الدین ایبک کی تخت نشینی

سے پہلے ہندوستان میں بیشتر نائب السلطنت رہتے تھے۔ اور حکومت دار الخلفہ

غزنی تھا۔

سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں البیرونی خطہ

ہندوستان میں آیا اور ہندوستانی علوم کا عمیق

مطالعہ کرنے کے بعد اس علاقے اور ہندوؤں کے متعلق ایک نہایت اہم اہم سیر حاصل

کتاب لکھی۔

البیرونی کے اپنے حالات پر اخفا کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ فقط اس کی تصانیف

میں کہیں کہیں اس کے قلم سے اپنی نسبت جو کوئی لفظ ٹپک پڑا ہے اسے پھیلا کر

اس کی داستان حیات ترتیب دینی پڑتی ہے۔ وہ خوارزم (خوار) کے قریب ایک

کاؤں بیرون میں ۹۳۳ء میں پیدا ہوا۔ تیس برس اپنے وطن میں گزارے۔ پھر کئی سال شمس المصطفیٰ والی ہجران و طبرستان کے دربار سے وابستہ رہا اور یہیں سائنس میں آثار الباقیہ لکھی۔ اس کے بعد وہ خوارزم چلا آیا اور جب سلطان محمود غزنوی نے خوارزم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو دوسرے اعیان و مشاہیر کے ساتھ سائنس میں غزنی گیا۔ محمود اس سے کسی بات پر ناراض رہا، لیکن اس کے بیٹے مسعود نے البیرونی کی سرپرستی کی۔ موصوفی الذکر کے نام اس نے قانون مسعودی مکتون کی۔ اور بالآخر ۷۸ سال کی عمر میں ۱۱۴۲ء سے زیادہ علمی کتابیں لکھنے کے بعد ۴۸۸ء میں وفات پائی۔ بہیقی کی تاریخ الحکما میں البیرونی کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے چالیس سے زیادہ سال تحصیل علوم میں صرف کیے اور ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ اس کا بوعلی سینا سے اکثر مناظرہ ہوتا تھا۔ بہیقی نے البیرونی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ "عقل کے تواند بود کہ بتدبیر امروز از تدبیر فردا مستغنی شود" البیرونی نے علوم تاریخ۔ سنن۔ ریاضی۔ ہیئت۔ جغرافیہ۔ طبیعیات۔ کیمیا اور علم معدنیات میں کتابیں تصنیف کیں۔ وہ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ خوارزمی کے علاوہ عبرانی اور یونانی سے واقف تھا اور سنسکرت میں تو اس نے عربی سے کئی کتابیں ترجمہ کیں۔

البیرونی کی زندگی بیشتر خطہ ہندوستان سے باہر بسر ہوئی لیکن چونکہ اس کی مشہور ترین کتاب اسی سرزمین کے متعلق ہے، اس لیے یہاں کی علمی تاریخ میں اس کا ذکر آجانا ناگزیر ہے۔ علاوہ انہی البیرونی کی تصانیف میں اُس بے نقصانصاف پرستی، اخلاقی جرات اور عالمانہ تجرکی بہترین مثالیں ملتی ہیں، جسے مسلمان اہل تحقیق نے اپنے عہد عروج میں اپنا مطمح نظر بنایا۔ (اور جسے سطحی علمیت اور سستی قوم پروری کے موجودہ دور میں تو شاید ایک عیب سمجھا جاتا ہے) چنانچہ اُس زمانے کے مزاج علمی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے البیرونی کے طریق کار کا مطالعہ بے فائدہ نہ ہوگا۔

البیرونی کی کتاب الهند کو پہلے جرمن اور پھر انگریزی قالب میں ڈھال کر پروفیسر سخاوت نے اسے مغربی دنیا سے روشناس کرایا تھا۔ اور جلد ہی اہل نظر نے اس کو ہر یکتا کی قدر و قیمت پہچان لی۔ اردو میں مولوی سید حسن برنی نے چند مختصر اور تشنہ مضامین کا مجموعہ البیرونی کے نام سے مرتب کیا، لیکن حال ہی میں انجمن ترقی اردو کے زیرِ اہتمام کتاب الهند کا ترجمہ دو جلدوں میں شائع ہوا ہے۔

کتاب الهند میں ایک تمہید کے علاوہ، جس میں کتاب کی غرض و غایت اور وجہ تصنیف بیان کی گئی ہے، انہی باب ہیں اور ان میں ہندوستان کے مذہب، فلسفہ، ادب، جغرافیہ، ہیئت، جوتش، رسم و رواج اور قوانین کا بیان ہے۔ بالعموم کوشش کی گئی ہے کہ مختلف مضامین پر ہندوؤں کی اپنی مستند کتابوں سے اقتباس دے کر ان کا نقطہ نظر واضح کیا جائے۔ کہیں کہیں جب اس نقطہ نظر میں غرابت معلوم ہوتی ہے تو البیرونی نے یونانیوں یا یہودیوں کی مثالیں دے کر یہ غرابت رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔

تمہید میں مصنف نے اپنے استاد ابو سہل عبدالمنعم ابن علی سے ایک گفتگو کا ذکر کیا ہے جس کے دوران میں البیرونی نے ہنود کے متعلق مسلمانوں کی مروجہ کتابوں کی خامیاں بتائی تھیں :-

”استاد موصوف نے جب ان کتابوں کو دوبارہ پڑھا اور ان کی وہی حالت پائی جو بیان کی گئی تو ان کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم کو جو ہندوؤں کے ذریعے معلوم ہوا ہے وہ قلمبند کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث و مناظرہ کرنا چاہیں اس سے مدد ملے۔ اور جو لوگ ان سے میل جول پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے بھی کار آمد ہو۔ اور انھوں نے (ہم پر) اس کی فرمائش کی۔

ہم نے اس کتاب کو اس طرح لکھ ڈالا کہ اس میں کسی فرقہ کی طرف کوئی ایسا قول منسوب نہیں کیا جو اس کا اپنا نہیں ہے اور نہ ان کا کلام نقل کرنے سے، اگر وہ حق کے مخالف اور اہل حق کو ان کا سُنا گراں ہو احترام کیا ہے۔ وہ اس

فرق کا اعتقاد ہے اور وہ اپنے اعتقاد سے بخوبی واقف ہے۔
 یہ کتاب بحث و مناظرہ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم مخالف کی دلائل بیان
 کر کے جو ان میں سے حق کے خلاف ہیں ان کی تردید کریں۔ یہ فقط نقل و حکایت
 (تاریخ) کی کتاب ہے۔

البیرونی علم ہیئت و نجوم کا عالم تھا۔ اس لیے یہ کتاب ان علوم اور سنن
 کے متعلق اتنے طویل عالمانہ اقتباسات اور ہندی اور یونانی نظریوں کے ایسے
 لطیف موازنوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس سے پوری طرح بہرہ ور ہونا اٹھی کا
 حصہ ہے جو ان علوم میں دسترس رکھتے ہیں۔ لیکن کتاب میں عام دلچسپی کی بھی کئی
 باتیں ہیں۔ مذہب کے متعلق البیرونی ہندو خواص اور ہندو عوام میں ایک بڑی فرق
 بیان کرتا ہے۔ اس نے پانچلی سے طویل اقتباسات دے کر بیان کیا ہے کہ خواص
 کے نزدیک خدا واحد ہے۔ ازلی ہے۔ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اپنے فعل میں
 مختار ہے۔ قادر ہے۔ حکیم ہے۔ زندہ ہے۔ زندہ کرنے والا ہے۔ لیکن عوام ہندو
 دیوتاؤں سے انسانی خواص منسوب کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز کر گئے ہیں۔
 ان سے جو رو، بیٹا، بیٹی، حمل اور تمام حالات طبعی منسوب کرتے ہیں اور ان کے
 ذکر میں خلاف عقل مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ عوام بڑی پرستی کرتے ہیں، لیکن جو
 شخص نجات کی راہ کا طالب ہے یا جس نے مناظرہ و کلام کا مطالعہ کیا اور حقیقت
 کو جانا چاہا ہے جس کو یہ لوگ سارے کہتے ہیں، وہ اللہ کے سوا ہر دوسری چیز کی
 عبادت سے پاک و امن ہے۔ بنائی ہوئی صورت کی کیا عبادت کرے گا۔
 ہندوؤں کے رسم و رواج کی نسبت البیرونی لکھتا ہے کہ شادیاں کم عمری
 میں ہوتی ہیں۔ مرد کو کثرت ازدواج کا اختیار ہے۔ طلاق کی اجازت نہیں۔ نکاح
 بیوگان بھی ممنوع ہے۔ ”جب ایک عورت کا خاوند مر جائے تو یا تو اسے تمام عمر
 بیوہ رہنا پڑتا ہے یا زندہ جل جانا۔ بالعموم وہ زندہ جل جانے کو ترجیح دیتی ہے۔
 کیونکہ بیوگی کی حالت میں اس سے تمام عمر بدسلوکی ہوتی ہے۔“

البیرونی بھاگوت گیتا اور اپنشدوں کے فلسفے کی تعریف کرتا ہے اور ہندوؤں کی نرم دلی کا عیسائیوں کی نرم دلی سے مقابلہ کرتا ہے۔ طریقِ عدل و انصاف کی جو تصویر اس نے کھینچی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہندو پیمانے پر تھا۔ لیکن برہمنوں کو کھلم کھلا مراعات حاصل تھیں اور وہ سیکسوں اور سزائے موت سے بھی بچتے۔ ہندوؤں کے چار طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے البیرونی لکھتا ہے: ”ہم میں اور ہندوؤں میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ ہم آپس میں سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر فضیلت صرف تقویٰ کی بنا پر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہندوؤں اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔“

البیرونی نے ایک باب ہندوؤں کی عجیب رسوم و عادات کے متعلق لکھا ہے جس میں ہندوؤں کی ان تمام باتوں کو جمع کیا ہے جو اس کی نظر میں مکروہ یا عجیب و غریب تھیں۔ چونکہ بطور ایک محقق اور عالم کے اس نے ہر ایک چیز کو دیانتداری اور ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس نے ان رسوم کی بھی تاویل کی ہے اور لکھا ہے کہ ”کسی چیز کا عجیب و غریب ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ (ہم میں) کم پائی جاتی ہے۔ اور اس کو دیکھنا عادت کے خلاف ہے۔“

ان رسوم کی فہرست دے کر البیرونی لکھتا ہے:-

”ہم نے کسی ہندو لڑکے کو جو اسلامی ٹکوں میں نیا آیا ہو اور اس ٹک والوں کے طریقے کا مشاق نہ ہو، ایسا نہیں پایا۔ جو اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ کھڑا اس کو اس کی اصلی وضع کے خلاف یعنی دائیں پاؤں والی کو بائیں کے لیے نہ رکھتا ہو۔ کپڑا اٹھانے نہ کرتا ہو۔ فرش اٹھانے بچھاتا ہو اور اسی قسم کی بہتری باتیں جس کا سبب یہی ہے کہ اس کی فطرت میں طبیعت کی مخالفت ہے۔“

اس جاہلیت پر ہم تنہا ہندوؤں ہی کو ملامت نہیں کرتے۔ اہل عرب بھی زمانہ جاہلیت میں انہی کے مانند بڑی نامناسب اور

قابلِ شرم باتوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ مثلاً عائضہ اور حاملہ عورتوں سے نکاح۔ ایک ہی طہر کے زمانے میں ایک عورت کے پاس چند مردوں کا جانا اور غیر کے رٹکوں اور مہانوں کی اولاد کو اپنی طرف منسوب کر لینا۔ بھی کو زندہ دفن کرنا۔

علاوہ ان امور کے جو ان کی عبادت میں مثلاً تالی پٹینا اور سیٹی بجانا اور کھانے میں مثلاً گندی چیزیں اور مردار کھانا قابلِ اعتراض تھے۔ ان سب کو اسلام نے مٹایا۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جس علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں سے بھی اکثر بُرائیوں کو جو سرزمینِ ہند میں ہیں دفع کیا۔ واللہ !

علماء و مشائخ

شیخ صفی الدین گازرونیؒ
وفات ۱۰۸۷ھ

عہد غزنویہ میں پاکستان کے جس شہر نے سب سے زیادہ فروغ حاصل کیا، لاہور تھا۔ لیکن اس سرزمین میں اسلام کے قدیمی گہوارے

سندھ اور ملتان کے علاقے ہیں اور ان میں اب صرف عرب سے ہی نہیں، بلادعجم سے بھی علماء و مشائخ آنے شروع ہو گئے تھے۔ اگر سندھ میں شیخ ابوتراب کے مزار کو، جو فی الواقع ایک ملکی حاکم تھے، شمار نہ کیا جائے تو سرزمین ہندوستان میں سب سے قدیم اسلامی زیارت گاہ اچہ (ریاست بہاولپور) میں شیخ صفی الدین حقانی گازرونیؒ کا مزار ہے۔ شیخ صفی الدین مشہور صوفی بزرگ خواجہ ابوالاسحاق گازرونیؒ کے مرید اور خواہر زادے تھے جو اپنی تبلیغی اور روحانی کوششوں کے لیے شہرہ آفاق ہیں۔ شیخ صفی الدین ۹۶۲ھ میں پیدا ہوئے۔ سترہ برس کی عمر میں اچہ تشریف لائے اور ۱۰۸۷ھ میں وفات پا گئے۔

نوائد القواد میں سلطان المشائخ (حضرت نظام الدین اولیا) کی زبانی ایک حکایت نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ اچہ میں ایک جوگی شیخ صفی الدین گازرونیؒ کی خدمت میں آیا۔ بحث شروع کی اور شیخ سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ انھوں نے فرمایا کہ دعویٰ لے کر تم آئے ہو۔ تم کرامت دکھاؤ۔ اس پر وہ جوگی زمین پر سے ہوا میں سیدھا اوپر کو اڑا۔ اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور کہا کہ تم بھی کچھ دکھاؤ۔ شیخ نے آسمان کی طرف منہ کر کے درگاہ باری تعالیٰ میں التجا کی کہ اے پروردگار! تو نے بگیاؤں کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ مجھے بھی کچھ عنایت کر!

بعد ازاں شیخ اپنی جگہ سے قبلہ رخ اُڑے۔ پھر مشرق کی سمت۔ پھر شمال کو پھر جنوب کی طرف اور پھر اپنی جگہ پر آگئے۔ جوگی یہ دیکھ کر قائل ہو گیا۔ اور کہا کہ میں تو صرف سیدھا اُپر اُڑ سکتا ہوں اور آپ ہر سمت اُڑ سکتے ہیں۔ واقعی آپ سچے ہیں اور ہم باطل۔

اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدثؒ لکھتے ہیں کہ قصبہ اچہ کی بنیاد شیخ صفی الدین گارو فیضیؒ نے رکھی۔ ان کے ماموں شیخ ابوالحاق گارو فیضیؒ نے انھیں نعمت خلافت سے فیض یاب کر کے حکم دیا کہ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور جدھر اونٹ جائے اُسی طرف چلتے جاؤ۔ جب اونٹ اچہ کی سرزمین میں پہنچا تو ایسا بیٹھا کہ اُنھنے سے انکار کر دیا۔ شیخ نے یہیں توطن اختیار کیا۔ عمارتیں بنوائیں اور اس جگہ کو آباد کیا۔ (ص ۲۰۵)

فی الواقع قصبہ اچہ بہت پرانا ہے بلکہ ان شہروں میں سے ہے۔ جن کی آبادی کو سکندر اعظم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ اُجڑ کر بگڑا اور اس پاس کئی آبادیاں ہوئیں۔ ممکن ہے شیخؒ نے پرانی آبادی سے دور ایک بستی بسائی ہو۔

شاہ یوسف گردیزی ملتان | سندھ و ملتان کی دوسری زیارت گاہ
ملتان میں شاہ محمد یوسف گردیزی کا مزار

لے فوائد افراد میں سلطان المشائخ کے ملفوظات وارشادات مشہور فارسی شاعر امیر حسن بھری نے سلطان المشائخ سے سُن کر بڑی احتیاط سے ترتیب دیے تھے۔ بالعموم اس میں وہ واقعات ہیں جو سلطان المشائخ یا ان کے مُرشد شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر یا ان کے محاصرین کو پیش آئے۔ اس میں خارقِ عادت واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن شیخ صفی الدین اور سلطان المشائخ کے درمیان دو صدیوں کا بُعد تھا۔ ان کے متعلق وہ پوری تحقیق نہ کر سکتے تھے۔ لہذا جو روایت سلطان المشائخ نے اپنے بزرگوں سے سنی بیان کر دی۔

ہے۔ ان کا خاندان اصل میں بغداد کا تھا۔ لیکن ان کے بزرگ بغداد سے گریز چلے گئے۔ اس لیے اب انھیں گریزی کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث نے تو شاہ صاحب کو شیخ بہاء الدین زکریا کا ہمصر بیان کیا ہے لیکن مقامی روایات کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۴۶۲ ہجری (۱۰۶۹ء) اور تاریخ وفات ۵۴۶ھ (۱۱۵۲ء) ہے۔ آپ گریز میں پیدا ہوئے اور بہرام شاہ غزنوی کے عہد حکومت میں ملتان تشریف لائے۔ آپ کا مزار ملتان کی مشہور زیارت گاہوں میں سے ہے۔ شاہان اسلام نے اس کے ساتھ بہت سی جاگیریں معافی میں دے رکھی تھیں۔ لیکن مہاراجا رنجیت سنگھ نے انھیں ضبط کر لیا۔ گریزی سادات زیلوہ ترشیعہ عقائد کے ہیں اور علم و فضل سے بڑی رغبت رکھتے ہیں۔

خطہ لاہور کے علما و مشائخ

سندھ اور ملتان کے بعد شمالی ہندوستان میں ہدایت کا سرچشمہ سب سے پہلے لاہور میں بھٹوٹا بلکہ چونکہ سندھ اور ملتان پر قرامطہ قابض ہو گئے تھے اور ان کا کئی صدیوں تک کسی نہ کسی صورت میں وہاں اثر برقرار رہا۔ اس لیے لاہور کو جلد ہی ان علاقوں پر فوقیت حاصل ہو گئی اور جب ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد قرامطیوں کا ملتان اور سندھ سے قلع قمع ہوا تب ہی شیخ بہاء الدین زکریا اور دوسرے بزرگوں کی بدولت ملتان کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس ملی۔

شیخ اسماعیل لاہوری | تاریخی کتابوں میں سب سے پہلے جس مبلغ اسلام کا نام آتا ہے وہ شیخ اسماعیل لاہوری تھے جو یہاں اُس زمانے میں آئے جب ابھی لاہور میں ایک ہندو راجا حکمران تھا۔ وہ شاید سلطان محمود غزنوی کو

حضرت سالار مسعود غازی	شیخ اسماعیل لاہوری اس زمانے کی مشہور شخصیت ہیں لیکن
(شہادت ۸۰۰ھ)	(بعد کی روایات کے مطابق جن کا تحریری اخذ اب بطور

خراج دیتا تھا، لیکن سلطان نے ابھی لاہور میں اپنا نائب مقرر نہیں کیا تھا۔ شیخ اسماعیل بخاری سید تھے اور علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ ان کی نسبت لکھا ہے کہ واعظین اسلام میں وہ سب سے پہلے بزرگ تھے، جنہوں نے لاہور کے شہر میں جہاں وہ مشنہ میں آئے تھے، وعظ کیا۔ ان کی مجلس وعظ میں سامعین کا ہجوم ہوتا تھا اور ہر روز صد ہا لوگ خلعت اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ تذکرہ علمائے ہند میں لکھا ہے: "از عظمائے محدثین و مفسرین بود۔ اول کے است کہ علم تفسیر و حدیث بہ لاہور آوردہ۔ ہزار ہا مردم در مجلس وعظ و سے مشرف باسلام شدند۔ در سال چار صد و چل و ہشت ہجری در لاہور در گذشت" خزینۃ الاصفیاء کا بیان ہے: "پہلے شیخ اسماعیل در لاہور تشریف آورد۔ ہر روز جمعہ ثالث یک ہزار کس در زمرہ اہل توحید داخل گشتند۔"

شیخ اسماعیل کے علاوہ لاہور میں دوسرے متعدد علماء و مشائخ تھے۔ علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں اس شہر کو بابرکت اور کثیر الخیر شہروں میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ یہاں بہت سے علماء و صلحا پیدا ہوئے۔ لیکن انہوں نے نام فقط

[بقیہ نوٹ ص ۷۴] برائی اور عقیف سے ہوتا ہے۔)۔ ہندوستان کی ایک مشہور زیارت گاہ ان کی زندگی میں ہی صریحات متحدہ کے شہر بھڑائی میں قائم ہو چکی تھی۔ یہ حضرت مسعود غازی (جنہیں میاں غازی یا سالار بالا پور بھی کہتے ہیں) کا مشہد اور مزار تھا۔ انہیں سلطان الشہد کا لقب بھی حاصل ہے اور چونکہ وہ ہندوستان کے سب سے پہلے شہداء میں سے تھے، اور خاص امتیاز رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہندوستان میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ ان کے متابعین میں گنا جاتا ہے۔ آپ سلطان محمود غزنوی کے خواہر زادے تھے۔ کئی لڑائیوں کے بعد جن میں آپ کو اور آپ کے والد کو بڑی کامیابی ہوئی۔ آپ بھڑائی کے ہندو سرداروں سے لڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ۳۲ء میں شہید ہوئے۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کے مزار کو دوبارہ بڑی شان سے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ سے اور آپ کے مزار سے کئی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں اور عوام الناس میں آپ کا بڑا اثر ہے۔ (باقی ص ۷۶ پر)

تین گناٹے ہیں۔ جن سے انھیں کسی طرح کا علاقہ تھا۔ ان میں زیادہ مشہور ابوالحسن علی بن عمر بن حکم لاہوری تھے۔ جو ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے۔ اور ان کے فیوض اس قدر عام تھے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بغداد بھی ان سے مستفید ہوا۔ علامہ سمعانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے ان سے بذاتِ خود فیض پانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن حافظ ابوالفضل محمد بغدادی کے واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں۔ ان کے ایک دوسرے شاگرد ابوالفتح عبدالصمد لاہوری تھے۔ جو مرقند میں درس دیتے تھے۔ اور وہیں علامہ سمعانی نے ان سے شیخ ابوالحسن کی روایتیں سنیں۔ شیخ ابوالحسن کا وصال ۵۲۹ھ میں ہوا۔

لاہور کے شعرا و ادبا کے حالات ہم ارمغانِ پاک کے دیباچہ اشاعتِ ثانی میں درج کر چکے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش لاہوریؒ
سنہ ۱۰۶۲ھ
شیخ اسماعیل سے بھی زیادہ جس بزرگ نے
نام پیدا کیا، وہ غزنی کے شیخ علی
بن عثمان ہجوریؒ تھے جو داتا گنج بخش

کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سنہ ۱۰۶۲ھ کے قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک کے سفر کے بعد سلطان مسعود ابن محمود غزنوی کے اخیرِ عہدِ حکومت میں

(بقیہ نوٹ صفحہ ۷۵) بھڑانچ میں جہاں آپ کا مزار ہے آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لاہور، دہلی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی آپ کے نام پر علم نکالے جاتے ہیں۔ بابا رتن ہندی ایک اور نہایت قدیمی نام شیخ ابوالرضا رتن ہندی کا ہے، جن کا ذکر امام ذہبی۔ علامہ ابن حجر جیسے بزرگوں نے تفصیل سے کیا ہے، لیکن جن کے حالات پر روایات کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹنڈہ میں پیدا ہوئے۔ عہدِ رسالت میں موجود تھے۔ رسولِ اکرمؐ نے انھیں درازی عمر کی دعا دی۔ چنانچہ وہ کئی سو سال کی عمر پا کر سنہ ۱۰۶۲ھ کے بعد وفات پانے۔ اور بھٹنڈہ میں مدفون ہوئے ۱ ملاحظہ ہو نزہت الخاطر جلد اول صفحات ۱۴۷-۱۵۴)

دوسا تھیوں کے ہمراہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ نے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ کچھ دیر تک درس دیتے رہے۔ پھر تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، جن میں سے رائے راجو جو سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا نائب تھا، خاص طور پر ذکر کے قابل ہے۔ مسلمان کرنے کے بعد آپ نے اس کا عرف شیخ ہندی رکھا اور اس کی نسل کے لوگ دو چار سال پہلے تک آپ کے منزل کے خدام و مجاور تھے آپ کی وفات ۶۵۰ھ میں یعنی ۱۲۵۷ء کے قریب ہوئی۔

جب داتا گنج بخش پاکستان آئے اس وقت تصوف اپنی تاریخ کے دوسرے دور میں تھا۔ منصور حلاج، ذوالنون مصری اور خواجہ بایزید بسطامی نے تصوف میں بعض نئی اور غیر اسلامی چیزیں داخل کر دی تھیں، لیکن ابھی زہد و اتقا کو تصوف میں نمایاں جگہ حاصل تھی اور داتا صاحب تو شرع اور اصول دینی پر پوری طرح عامل تھے۔ انھوں نے اپنے زمانے کے صوفی فرقوں کا حال لکھا ہے۔ اس میں حسین فارسی (منصور حلاج) اور ابوسلمان کے حلوی فرقوں کو ملحد اور لعنتی کہا ہے۔ فرماتے ہیں (ترجمہ) :-

”میں نہیں جانتا فارسی کون ہے اور ابوسلمان کون اور انھوں نے کیا کیا اور کیا کہا۔ لیکن جو شخص تحقیق اور توحید کے خلاف چلتا ہے اس کو دین میں کچھ نصیب نہیں ہوتا اور جب دین جو اصل ہے مضبوط نہ ہو تو تصوف جو اس کی شاخ ہے کس طرح مفید ہو سکتا ہے۔“

داتا گنج بخش کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً کشف المحجوب، کشف الاسرار، منہاج الدین، البیان لایل العیان۔ یہ کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب تصوف کی مشہور کتابیں مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف اور ابن عربی کی فصوص الحکم ابھی نہیں لکھی گئی تھیں اور تصوف کی موجودہ تدوین جس نے بعض باتوں میں اسے شرع اسلامی سے ایک مختلف نظام بنا دیا ہے، نہ ہوئی تھی۔

حضرت داتا گنج بخش کی تصانیف میں متاخرین صوفیہ کا غلو یا نیم نچت عقائد اور خیالات کا طومار نہیں۔ بیشتر دنیا اور دنیا داری سے دور رہ کر مُرشد کی پیروی کے اللہ اللہ کرنے اور دل کو کبر و حرص سے پاک رکھنے کی باتیں ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان تو اب نہیں ملتا البتہ نشر کی بعض کتابوں میں اشعار موجود ہیں ۛ

اشتیاقِ روز و شب دارم دلا   عشقِ تو دارم نہان و برملا
جاں بخواہم داد اندر گدے تو   گر مرا آزار آید یا بلا
سوزِ تو دارم میانِ جان و دل   میدہم از عشقِ تو ہر سُو صدا
دوسرا از تو ہمتے خواہم لقا   کن تو ”اے“ و مکن ہرگز ”تو“

اے علی تو فرخی در شہر کو

وہ ز عشقِ خویش تن ہر سُو صلا

کشف المحجوب جسے پروفیسر نکلسن نے انگریزی قالب میں ڈھالا ہے، آپ کا شاہکار ہے۔ اور چونکہ فارسی زبان میں تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب آپ نے اپنے رفیق ابوسعید خدری کی خواہش پر جو آپ کے ساتھ غزنی چھوڑ کر لاہور آئے تھے، لکھی اور اس میں تصوف کے طریقے کی تحقیق، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے اقوال اور صوفیانہ فرقوں کا بیان، معاصر صوفیوں کے رموز و اشارات اور متعلقہ مباحث بیان کیے ہیں۔ اہل طریقت میں اس کتاب کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ داراشکوہ کا بیان ہے: ”کشف المحجوب مشہور و معروف است و بحکس را براں سخن نیست و مُرشدے است کامل۔ در کتب تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ“

کشف المحجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیا کے درمیان

سماع کا رواج ہو گیا تھا۔ داتا گنج بخش صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)
 "کرمان میں ایک دفعہ میں شیخ ابوالاحمد مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفر
 کے کپڑے نئے تھے اور پریشان حال تھا۔ مجھے فرمانے لگے: اے ابوالحسن! تمہیں
 کس چیز کی خواہش ہے۔ میں نے کہا: مجھے اس وقت سماع کی طلب ہے۔
 انھوں نے ایک قوال کو بلوایا اور درویشوں کی ایک جماعت بھی جوش و خروش
 کے ساتھ آئی۔ مجھے سماع کے الفاظ نے مضطرب کر دیا۔ جب وقت گزرا
 اور میرا جوش کم ہوا تو شیخ ابوالاحمد پوچھنے لگے کہ سماع کا کیا اثر ہوا۔ میں نے
 کہا: یا شیخ! بڑی مسرت ہوئی۔ فرمانے لگے کہ ایک وقت آٹے گا کہ سماع اور
 کوٹے کی آواز میں تیرے لیے فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ قوتِ سماع اُس وقت تک
 ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے سماع کی
 خواہش مٹ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بالآخر آپ نے سماع سے
 توبہ کر لی اور نہایت صاف طور پر لکھا:۔

"میں عثمان جلابی کا بیٹا علی اُس کو دوست رکھتا ہوں جو سماع میں نہ پڑے
 اور طبیعت کو پریشان نہ کرے کیونکہ اس میں بڑے خطرے ہیں۔ اور بڑی آفت
 یہ ہے کہ جو رہیں کسی اونچے مقام سے سماع کے حال میں درویشوں کو دیکھتی ہیں اور
 نوجوان اور خواستہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جس سے خرابیاں پیدا
 ہوتی ہیں۔ اس آفت سے مجھ پر جو کچھ گزرا ہے، گزرا ہے (آئندہ کے لیے)
 استغفار پڑھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے ظاہر اور باطن
 کو آفتوں سے نگاہ رکھے۔" (ترجمہ)

داتا گنج بخش کے خیالات کا متاخرین سے مقابلہ کریں تو ان کی اصابتِ دماغ
 خلوص اور تقویٰ کی داد دینی پڑتی ہے لیکن زاہدانہ رنگ جو ابتدائی صوفیوں
 میں کبھی کبھی رہبانیت کی حد تک جا پہنچتا تھا، ان میں بھی موجود تھا۔ اپنی تصانیف
 میں انھوں نے عورتوں کی خوب خبر لی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”بہشت میں سب سے پہلا فتنہ جو آدمؑ پر مقدر ہوا ہے۔ اس کا اصل یہی عورت تھی۔ پہلے پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی ہابیل اور قابیل کی لڑائی۔ اس کا سبب بھی یہی ذات شریف تھی اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں (ہاروت۔ ماروت) کو مزاد سے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو قرار دیا اور آج کے دن (یعنی ۵۶۵ھ کے قریب تک) دینی اور دنیاوی فتنوں کے تمام اسباب کا ذریعہ یہی عورتیں ہیں۔“

آپ کی ازدواجی زندگی کے متعلق واضح واقفیت نہیں ملتی لیکن کشف المحجوب میں اس مسئلے پر جو اندراج ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

”میں جو کہ علی بن عثمان جلالی ہوں۔ حق تعالیٰ نے مجھے گیارہ سال تک شادی کی آفت سے بچائے رکھا۔ پھر تقدیر سے میں آزمائش میں ڈالا گیا۔ میرا ظاہر و باطن ایک پری صفت کا اسیر ہوا۔ بغیر اس کے کہ میں نے اسے دیکھا ہو۔ ایک سال تک میں اس کے خیالات میں غرق رہا۔ نزدیک تھا کہ یہ چیز میرے دینی معاملات میں خلل انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کمال لطف و فضل سے عصمت کو دل بچا رہے اسے استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی۔“

آج کل بعض واعظ اور اہل مذہب اس امر پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم بدترین زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انگریزی تعلیم اور مغربی اثرات نے ہماری خوبیں کو نیست و نابود کر دیا ہے اور آج سے پہلے اسلامی حکومت کے دوران میں ہر طرف نیکیوں کا دور دورہ تھا۔ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس خوشگوار نظریے میں صداقت کا عنصر کس قدر ہے۔ لیکن یہ دلچسپ نفسیاتی حقیقت ہے کہ راہبانہ طبیعتیں ہمیشہ دنیا کو دارالشیاطین سمجھتی رہی ہیں۔ داتا گنج بخش اس زمانے کی نسبت جب دنیا کے سب سے بڑے بُت شکن نے ابھی ابھی اپنا کام پورا کیا تھا لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”خداوند بزرگ و بلند نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے جب لوگوں نے حرص و لالچ کا نام شریعت اور تکبر و جاہ و ریاست کی طلب کا نام عزت و اہم علم و ریائے خلق کا نام خوفِ الہی اور دل میں کینہ پوشیدہ رکھنے کا نام حلم و رطبت جھگڑے کا نام بخت مباحثہ ہدیائے طبع کا نام معرفت نفسانی باتوں اور دل کی حرکتوں کا نام محبت۔ خدا کے رستے سے منحرف اور بے دین ہونے کا نام فقر۔ حق تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فانی اللہ اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔“

امام حسن صنعانی لاہوری | جو مرتبہ قدیم مشائخ میں داتا گنج بخش کا تھا، قریب قریب وہی مرتبہ اس دور کے علماء

و محدثین میں محدث امام رضی الدین ابوالفضائل حسن صنعانی لاہوری کا تھا۔ ان کے والد ماجد اور اراک النہر سے آکر ہندوستان میں سکونت پذیر ہوئے۔ امام صنعانی لاہوری ۷۷۵ھ میں پیدا ہوئے۔ یہیں نشوونما پائی۔ مولانا عبدالحی ندوی نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں کہ سلطان قطب الدین ایک نے ان کو لاہور کی قضاۃ پیش کی، لیکن انھوں نے قبول نہ کی۔ اور مزید علوم کی تحصیل کے لیے وطن سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے غزنی آئے۔ پھر عراق پہنچے۔ جہاں علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اور لغت و حدیث کے امام قرار پائے۔ بغداد میں آپ نے خلیفہ مستنصر باللہ عباسی کے لیے اپنی مشہور و معروف کتاب مشارق الانوار لکھی۔ جس کے صلہ میں ان کو خلعت عطا ہوا۔ پھر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب بغداد واپس آئے تو خلیفہ نے انھیں وہ اہم فرمان دے کر سلطان شمس الدین التمش کے پاس بھیجا جس میں موخوالذکر کی مستقل حکومت اور خود مختاری تسلیم کی تھی۔ آپ ایک عرصہ ہندوستان رہے پھر حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ وہاں سے بغداد میں آکر پھر درس و تدریس شروع کیا۔ خلیفہ بغداد کی طرف سے سفیر بن کر وہ سلطانہ رضیہ کے عہد میں پھر ہندوستان آئے اور یہاں کچھ عرصہ قیام کر کے پھر

بغداد گئے اور شہر میں وہیں وفات پائی۔ آپ کا جسدِ خاکی حسبِ وصیت مکہ منقر منتقل کیا گیا۔

آپ نے لغت، حدیث اور فقہ میں متعدد کتابیں لکھیں۔ بعض کتابیں نہایت طویل اور مفصل تھیں۔ مثلاً فن لغت میں ایک کتاب بیس جلدوں میں تھی اور دوسری بارہ جلدوں میں۔ لیکن شاید سب سے زیادہ مقبولیت مشارق الانوار کو حاصل ہوئی جس میں احادیث کی ترتیب ابتدائی الفاظ کی بنا پر تھی۔ اس کتاب کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ایک عرصے تک ہندوستان میں علم حدیث میں فقط یہی کتاب رائج تھی۔ اور عالم اسلام کے ممتاز علمائے دہائی ہزار سے زیادہ شروح و حواشی لکھے۔ (بزمِ مملوکیہ) کتابوں کے علاوہ آپ کا فیض آپ کے شاگردوں نے عام کیا۔ جن میں مولانا برہان الدین محمود ملجنی کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔

سُلطانِ سخی سرور | حضرت داتا گنج بخش کے بعد جس بزرگ نے پنجاب میں نام پایا وہ سلطان سخی سرور تھے۔ آپ کا نام سید احمد

تھا اور سلطان سخی سرور یا لکھ داتا کے لقب سے مشہور ہیں۔ مضافاتِ ملتان میں ایک موضع کرسی کوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں مولوی محمد اسحق لاہوری سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ مشہور ہے کہ تصوف میں آپ نے اپنے والد کے علاوہ حضرت غوثِ اعظمؒ اور شیخ شہاب الدین سرور دہلی سے بھی فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد لاہور سے کوئی ساٹھ ستر میل شمال مغرب کی طرف وزیر آباد کے پاس موضع سودھڑہ میں اقامت اختیار کی۔ اور یادِ الہی اور ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے۔ آپ کو خدا نے بڑی قبولیت دی۔ خلقت کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ حصولِ مراد کے لیے آپ کے پاس آتے اور کوئی نامراد نہ جاتا۔ اس لیے آپ سلطان سخی سرور کے لقب سے مشہور ہیں۔ بعد میں آپ مقام دھونکل میں کئی سال رہے۔ اس کے

لے دھونکل میں اب تک آپ کی درگاہ موجود ہے۔ جہاں ہر سال اسٹھ کی پہلی جمعرات کے روز

بعد وطن کی محبت دامگیر ہوئی اور ضلع ڈیرہ غازی خاں کے ایک گاؤں میں جسے اب شاہ کوٹ کہتے ہیں واپس تشریف لے گئے۔ وہاں بھی آپ کو بڑا فروغ ہوا۔ حاکم ملتان نے اپنی بیٹی آپ سے بیاہ دی لیکن اس سے حاسدوں کی آتش حسد بھی تیز ہوئی۔ چنانچہ انھوں نے یکجا ہو کر آپ کو اور آپ کے بھائی اور بیٹے اور اہلیہ محترمہ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۱۸۱ھ کا ہے۔ مزار شاہ کوٹ کے قریب ہے۔

سلطان سخی سرور کے ساتھ صوفی تذکرہ نگاروں نے بڑی بے اعتنائی برتی ہے۔ لیکن پنجاب میں آج بھی ان کا اثر دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ وہ بڑے صاحب سطوت بزرگ تھے۔ بالخصوص پنجاب میں شاید ہی کوئی مسلمان اہل اللہ ہوگا جس کے اس کثرت سے ہندو معتقد ہوں۔ آپ کے ہندو معتقدوں کو سلطانی کہتے ہیں۔ اور مشرقی پنجاب بالخصوص جالندھر ڈویژن کے تمام زراعت پیشہ جاٹ ہندو جو سکھ نہیں ہو گئے، سلطانی ہیں۔ ضلع جالندھر کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے: "اجمالی طور پر ہندو آبادی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ گرو کے سکھ یعنی 'سکھ' اور سلطانی جو ایک مسلمان پیر کے جسے سلطان سخی سرور یا لکھ داتا بھی کہتے ہیں۔ پیرو ہیں" (ص ۱۲۱) آگے چل کر لکھا ہے "زراعت پیشہ ہندوؤں میں سلطانیوں کی اکثریت ہے اور ان میں کئی چمار بھی ہیں۔ ان کا بیان ہو چکا ہے۔ اگر وہ گوشت کھائیں تو صرف حلال کیا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ سکھوں کے خلاف حقہ کثرت سے پیتے ہیں۔ اور سر کے بال جس طرح چاہیں رکھتے ہیں۔

بقیہ نوٹ ص ۸۲) شاندار عرس منایا جاتا ہے۔ جس میں بے شمار سلطانی جو پیر بھائی بھی کہلاتے ہیں، بال بچوں سمیت قافلہ در قافلہ شامل ہوتے ہیں اور جب یہ قافلے یا سنگ دھونکل جاتے ہوئے دریا سے راوی کے پار مقبرہ شہنشاہ جہانگیر میں قیام کرتے ہیں تو یہاں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ جو میلہ پار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میلہ دو تین روز تک رہتا ہے۔ جس میں ہزاروں افراد حصہ لیتے ہیں۔ لے (۱۹۴۲ء میں لکھا گیا)

ان کے دیہات میں گاؤں سے باہر سلطان کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ آٹھ یا دس فٹ کے قریب اونچی چوڑی اور لمبی جن کے اوپر ایک گنبد ہوتا ہے اور چار کونوں پر چھوٹے چھوٹے مینار ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو یہ زیارت صاف کی جاتی ہے اور رات کو چراغ جلائے جاتے ہیں۔ جمعرات کو اس زیارت کا ٹھکانہ جو مسلمان اور بھرائی قوم کا فرد ہوتا ہے گاؤں میں ڈھول لے کے جاتا ہے اور نیاز اکٹھی کرتا ہے۔ (۱۲۴ ص ۱) ضلع لدھیانہ کے گزیر میں بھی اسی طرح کا اندراج ہے۔ "ابھی تک یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ سلطان سخی سرور سے عقیدت مندی اس ضلع میں کب شروع ہوئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جاٹ گزشتہ تین چار سو سال میں یہ عقائد اپنے ساتھ لائے۔ یہ امر اقلب ہے کہ سلطانی عقائد پندرھویں سو لکھویں صدی کے درمیان مغربی پنجاب سے مشرق کی طرف پھیلتے گئے اور گوردو گوبند سنگھ کے زمانے میں قریباً سبھی جاٹ سلطانی تھے۔ کیونکہ جو ہندو سکھ ہوئے تھے وہ بھی سلطانیوں میں سے تھے۔ سلطانی ظاہر عام ہندوؤں کی طرح شویادیوی کے پجاری ہیں۔ لیکن جمہور کے ہندو مذہب کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ پیر اور اس کے پیرخانہ نے محسوس ہونے کی بنا پر دیوتاؤں کو بالکل نکال دیا ہے۔"

سلطانیوں کی سب سے بڑی رسم سلطان سخی سرور کے مزار کی زیارت ہے جو وسط فروری کے قریب شروع ہوتی ہے اور بھرائی اپنے اپنے دیہات سے قافلے لے کر ڈیرہ غازی خان کا رخ کرتے ہیں۔ سکھوں کے عہد حکومت میں دیوان ساون مل نے جو طمان کا گورنر تھا یہ جاتا رہا بند کرنے کی کوشش کی اور تمام ہندوؤں کو جو سلطان سخی سرور کی زیارت کو جاتے تھے قس سورویہ جو مانہ کیا۔ لیکن اس سے بھی معتقد نہ رہے اور انیسویں صدی کے اخیر تک جب لدھیانہ جالندھر کے گزیر مرتب ہوئے۔ سلطانی ہندو اپنے عقاید میں مستحکم تھے۔ لیکن سننے میں آیا ہے کہ اب کچھ عرصے سے ان میں باقاعدہ سکھ ہو جانے کا

رجان نہ دیکھ سکتے تھے اور شاید جالندھر۔ لدھیانہ اور دوسرے مشرقی اضلاع میں ان کی تعداد کم ہو گئی ہو!

بزرگانِ دیکر!

ان کے علاوہ لاہور کے کئی علماء و مشائخ کے نام ملتے ہیں۔ مثلاً سید احمد توختہ ترمذی ثم لاہوری۔ آپ کا وطن ترمذ تھا۔ لیکن وہاں سے تشریف لا کر محلہ چیل بیدیاں لاہور میں اقامت اختیار کی۔ "ہزار ہا طالبانِ حق را بحق رسانید و خلق کثیرا راں پیر روشن ضمیر بہرہ مند دنیا و آخرت شد" آپ سنہ ۱۰۳۵ھ میں انتقال کر گئے۔ ان کے علاوہ سید یعقوب صدر دیوان زنجانی کا نام بھی ملتا ہے۔ آپ ۱۰۳۵ھ میں ترکستان سے لاہور تشریف لائے۔ اس زمانے میں بہرام شاہ غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور لاہور کا حاکم طغرل تھا۔ وہ آپ کا بڑا معتقد ہو گیا اور بہت سے لوگ آپ کے مُرید ہو گئے۔ مشہور ہے کہ جب خواجہ بزرگ تشریف لائے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر مُحتکف ہوئے تو ان کے اور سید یعقوب کے درمیان بڑی دوستی پیدا ہو گئی۔ آپ کی وفات سنہ ۱۰۳۶ھ میں ہوئی۔

ایک اور بزرگ شیخ عزیز الدین مکی لاہوری تھے۔ آپ کا وطن بغداد تھا۔ لیکن بارہ سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس لیے پیر مکی کے نام سے مشہور ہوئے سنہ ۱۰۴۲ھ میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں غزنویوں کی حکومت تھی۔ لیکن سلطان محمد غوری پنجاب میں آ گیا تھا اور لاہور کا محاصرہ کر رہا تھا۔ لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی چند سال تمہیں امان ہے۔ اس کے بعد لاہور میں غوریوں کی حکومت

ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین لاہور کا محاصرہ ترک کر کے
سیالکوٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور چھ سال کے بعد پھر لاہور آکر اس مقام کو
فتح کیا۔ شیخ عزیز الدین پچیس سال تک مصروف ہدایت رہے اور بڑی
خلقت آپ سے فیضیاب ہوئی۔ آپ نے ۶۱۲ھ میں رحلت کی۔
اسی زمانے میں حضرت سید مہٹا لاہوری کے والد خوارزم سے لاہور
تشریف لائے اور مقبول عام ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سید مہٹا
ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا اصلی نام سید ابن عطار تھا لیکن آپ کی زبان
میں اس قدر شیرینی اور حلالت تھی کہ لوگ آپ کو سید مہٹا یعنی شیریں کلام
سید کہتے تھے۔ چنانچہ جس محلے میں آپ رہتے تھے، وہ محلہ بھی سید مہٹا
کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ آپ نے ۸۷۲ھ میں وفات پائی۔

دورِ توسیع و اشاعت

۱۱۸۶ھ سے ۱۳۲۱ھ تک

(الف) توسیع حکومت

(ب) اشاعت اسلام

دورِ توسیع و اشاعت

توسیع حکومت

سُلطان محمد الدین محمد غزنوی | سندھ اور ملتان کا علاقہ تو مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری کے اندر فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی رفتار ترقی سست پڑ گئی اور فتح ملتان سے فتح دہلی تک کوئی پونے پانسو سال کا عرصہ لگا۔

محمد بن قاسم کے قریباً تین سو سال بعد سلطان محمود غزنوی نے سرزمین ہند میں قدم رکھا اور فتح و نصرت کے گھوڑے دورِ دور تک دوڑائے۔ لیکن محمود کی نگاہ کو بتکدوں کے زرو جواہر نے خیرہ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی شان دار فتوحات سے سوائے جمع اموال کے کوئی ٹھوس فائدہ نہ اٹھایا اور گجرات، کچھ، قنوج، کالنجر، کانگڑہ کے راجاؤں کو پامال کرنے کے باوجود شمالی ہندوستان میں وسیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈالی۔

محمود کے والد امیر سبکتگین نے فتح ہندوستان کا راستہ ایک حد تک صاف کر دیا تھا اور راجا جے پال کو شکست دے کر کابل اور پشاور میں اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ محمود کی حیرت انگیز کامیابیوں کا عملی نتیجہ فقط اتنا ہوا کہ لاہور اور اس کا گرد و نواح غزنوی حکومت کے زیرِ نگیں آ گیا۔

محمود کی مسلسل فتوحات نے راجپوتوں کا شیرازہ بالکل مُنتشر کر دیا تھا۔ شروع شروع میں تو جے پال کی حمایت میں سارے ہندوستان کے راجے مہاراجے

جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں جس مہاراجے کے خلاف سلطان چڑھائی کرتا اسے کسی طرف سے مدد نہ ملتی اور بعض جگہ تو سلطان کا ایسا رعب چھایا ہوا تھا کہ اس کی آمد کی خبر سن کر ہی راجا دارالسلطنت چھوڑ کر فرار ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اسلامی حکومت قائم کرنا آسان تھا۔ لیکن یہ نہ ہوا اور محمود کے آخری حملے اور سلطان محمد غوری کی آمد تک دو صدیاں گزریں۔ ان میں راجپوتوں کو ایک بار پھر اپنا نظام مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک دفعہ تو ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ انھوں نے لاہور پر حملہ کر کے غزنوی حکمران کو نکالنے کی کوشش کی اور جب ۹۳ھ میں سلطان معز الدین غوری نے دوسری مرتبہ پرتھوی راج سے جنگ کی تو اس کے مقابلے میں ایک سو پچاس راجپوت راجے مہاراجے تھے! جس مرد مجاہد نے شمالی ہندوستان کے عسکری نظام کو پھر درہم برہم کیا اور صرف تخریب پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی مستحکم بنیادیں قائم کیں، اس کا نام محمد غوری تھا۔ وہ محمود غزنوی جیسا کامیاب سپہ سالار نہ تھا لیکن کیرکٹر کی مضبوطی اور عقل و سمجھ میں اس سے بڑھ کر تھا۔ اسے کئی دفعہ ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ان سے ہراساں نہ ہوتا۔ ایسے موقعوں پر اس کی بلند ہمتی اور قابلیت قابل دید تھی۔

گر یہ پستی برسی، پست نگر دی مردی!

اس کی ہمت اور خوش تدبیری شکست کو فتح میں بدل دیتی اور اپنی مشکلوں کا وجود

۱۔ سلطان کا نام محمد تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے معز الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس لیے صحیح طور پر اس کا نام سلطان معز الدین محمد غوری ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اسے یا شاہزادگی میں شہاب الدین بھی کہتے تھے اور مملکت ہند میں اس کی اکثر فتوحات اس زمانے میں ہوئیں جب وہ ابھی شاہزادہ تھا اور اپنے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین غوری کا نائب تھا۔ اس لیے اسے بعض تاریخوں میں شہاب الدین غوری بھی کہتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو طبقات ناصری کا ترجمہ از میجر یوٹی مر ۴۶)

اس نے اس قدر ٹھوس اور پائدار کام کیا جس کا عشرِ عشر بھی محمود سے جسے کبھی ناکامی کا مُنہ دیکھنا نہ پڑا تھا، نہ ہوسکا۔

سلطان معز الدین غوری نے شروع سے ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرحد پر جو مسلمان ریاستیں تھیں، ان پر قبضہ جمانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد ملتان، اچہ اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھٹنڈہ کا قلعہ فتح کر کے یہاں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ وہ اس فتح کے بعد غزنی واپس جا رہا تھا کہ سرحد کے سردار کی عرضی پہنچی کہ اجمیر اور دہلی کا راجا بے شمار فوج کے ساتھ بھٹنڈہ کو مسلمانوں سے چھڑانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا تدارک لازم ہے ورنہ جو مسلمان وہاں مقیم ہیں، مارے جائیں گے۔ سلطان کے پاس پوری فوج نہ تھی۔ لیکن بھٹنڈہ کے مسلمانوں کا خیال کر کے اُس نے فوراً لشکر کو روک کر اُس طرف کا رخ کیا۔ بدھر سے پریتھوی راج آ رہا تھا۔ تھانیہ سے چودہ میل دور ترائن (موجودہ تراوڑی) کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ راجپوتوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں اور افغان اور خلجی سپاہی میدان سے بھاگ نکلے۔

سلطان نے یہی سہی فوج کو سمیٹ کر پھر ہلہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ جا پہنچا جہاں پریتھوی راج کا سپہ سالار کھانڈے راوہا تھی پر سوار فوج کی کمان کر رہا تھا۔ سلطان نے نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ کھانڈے راوہ کے کئی دانت گر گئے۔ لیکن اس نے بھی جوابی حملے میں پھرتی اور تیزی دکھائی۔ سلطان کو زخم کاری لگا اور ڈگمگا کر گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک باونا غلام لپک کر نیچھے جا بیٹھا اور گھوڑے کو اڑا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ نیچھے کچھے مسلمان سپاہی

۱۰ سلطان معز الدین بھٹنڈہ کو بچانے میں ناکام رہا۔ لیکن مسلمانوں کی ہمت اور قابلیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب پریتھوی راج نے ترائن کے میدان میں فتح پانے کے بعد بھٹنڈہ کا محاصرہ کیا تو قلعہ کے مالک قاضی ضیاء الدین نے ۱۳ مہینے تک اس کا مقابلہ کیا اور تب جا کر قلعہ خالی کیا۔ (کیرج ہسٹری)

لاہور میں جمع ہوئے اور سلطان بھی وہاں کئی ہفتے صاحبِ فراش رہا۔
 شمالی ہندوستان کی لڑائیوں میں یہ پہلا اہم معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو
 ہزیمت نصیب ہوئی تھی۔ محمد غوری کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اس نے غزنی پہنچ کر
 اُن امراء غورو خلع پر جو میدانِ غزا سے بھاگے تھے۔ بڑا عتاب کیا۔ ان کی
 گردنوں میں جو سے بھرے ہوئے تو برے لٹکائے اور شہر غزنی میں انھیں مثل
 گدھوں کے تشہیر کیا۔ خود بھی اس نے اپنے لیے خواب و خور حرام کیا۔ کہتے ہیں
 کہ ایک سال تک نہ تو اس نے نئے کپڑے پہنے اور نہ ہی شہستانِ عیش میں
 داخل ہوا۔ سال بھر دوسرے حملے کی تیاری کرتا رہا۔ جب ہندوستان روانہ
 ہونے کا وقت آیا تو اُن امراء کو جن سے برسرِ عتاب تھا اور جن کو دربار میں آنے
 کی ممانعت کر دی تھی بلا کر سمجھایا۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھے اور انھوں نے
 قسمیں کھائیں کہ اب میدان میں مچھ نہیں دکھائیں گے۔ چنانچہ محمد غوری پوری
 تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ سواروں کو لے کر
 ہندوستان روانہ ہوا۔

ایک بار پھر ترائی کے مقام پر حرب و ضرب کا میدان گرم ہوا۔ اس وقت
 پر پھوی راج کے ساتھ سارے شمالی ہندوستان کے راجپوت راجے اور ان کی
 بے شمار فوجیں تھیں اور وہ مارنے یا مرجانے کی قسمیں کھائے ہوئے تھے۔
 لیکن غوری کی شاندار قیادت کام آئی۔ ایک تو اس نے مخالف فوج پر اس
 وقت حملہ کیا جب وہ ابھی تیار بلکہ حواج ضروریہ سے فارغ نہ ہوئے تھے۔
 دوسرے جب راجپوت اس ابتدائی سراسیمگی کے بعد میدان میں آگئے اور لڑائی
 شروع ہوئی تو سلطان کے حکم کے مطابق اس کی فوج پیچھے ہٹتی گئی۔ ختے کہ
 رائے پھورا کی فوج کو فتح کا یقین ہو گیا اور تعاقب کے جوش میں ان کی صفیں
 درہم برہم ہو گئیں۔ اس وقت مسلمانوں نے پلٹ کر پھر راجپوتوں پر حملہ کیا۔
 ادھر کچھ تازہ دم فوج جواب تک لڑائی سے علیحدہ تھی میدانِ کارزار میں آئی

اور راجپوتوں پر اس زور کے حملے ہوئے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان غوری کے ہاتھ رہا۔

اس فتح نے شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور دہلی اور اجمیر کی حکومت سلطان محمد غوری کے ہاتھ آ گئی۔ (شروع میں تو خراج گزاری کے عوض یہ ریاست برقرار رکھی گئی۔ لیکن جب ۱۱۹۳ء میں راجا نے انحراف کیا تو ریاست کا الحاق کر کے اسے مقبوضات اسلامی میں شامل کر لیا گیا) ترائن کی لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایک کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جس نے فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اور مفتوحہ علاقے میں نظم و نسق قائم کیا۔ دو سال کے بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقت ور راجا جے چند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایک نے گجرات، گوالیار، بیانہ اور بختیار خلیجی نے بہار اور بنگالہ فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دیے۔ ۱۲۰۶ء میں کھوکھڑوں نے بغاوت کی اور سلطان نے

۱۔ یہ قوم بقول فرشتہ دریا سے نیلاب (سندھ) اور شوالک کی پہاڑیوں کے درمیان رہتی تھی لیکن ان کی تاخت و تاراج کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ مسلمانوں سے انھیں خاص طور پر عداوت تھی جو مسلمان انھیں ملتا اسے طرح طرح کی تکالیف دے کر مار ڈالتے۔ بالخصوص ان مسلمانوں کو جو سلطان کی طرف سے پشاور اور اس کے گرد و نواح میں مامور تھے، وہ اتنا تنگ کرتے کہ وہ بغاوت پنجاب کی طرف آمد و رفت نہ کر سکتے تھے۔ کھوکھڑوں کا کوئی دین و مذہب نہ تھا۔ دختر کشی ان میں عام تھی۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے اپنے دروازے پر لاکر آواز دیتا کہ کوئی ہے جو اس دختر کو اپنی زوجیت میں قبول کرے۔ اگر کوئی شخص قبول کرتا تو اسے لڑکی دے دیتا۔ ورنہ اسے ہلاک کر دیتا۔ ایک عورت کے کسی شکئی شوہر ہوتے تھے اور قاعدہ تھا کہ جو شوہر اس عورت کے پاس جاتا وہ دروازے پر اپنا نشان چھوڑ جاتا تاکہ دوسرے شوہر یہ نشان دیکھ کر لپٹ جائیں۔ یہ (باقی اگلے صفحے پر)

خود ہندوستان آکر انھیں شکست فاش دی۔ یہ بغاوت فرو کر کے سلطان واپس جا رہا تھا کہ دریائے جلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے اسے شہید کر دیا۔
طبقات ناصری کا مصنف اس سانحہ پر لکھتا ہے:-

”شہادت آن پادشاہ در تاریخ شش صد و دو بود۔ ہمدریں سال اول
قیامت علامت ظاہر شد۔ و آن خروج چنگیز خاں مغل بود و خروج ترک
پس معلوم شد کہ آن پادشاہ در دنیا در بند محکم اسلام بود چیل او شہادت
یافت در قیامت باز شد۔“

(بقیہ نوٹ صفحہ ۹۳) جماعت مسلمانوں کی عقوبت کو ثواب عظیم کا ذریعہ مانتی تھی لیکن سلطان محمد غوری کے آخری ایام میں ایک مسلمان ان کے دستِ ظلم میں گرفتار ہوا اور اس نے اہل اسلام کے طور طریقے اس طرح بیان کیے کہ اس قبیلے کے سردار کو پسند آئے اور اس نے اس مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں سلطان محمد غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس مسلمان اسیر نے کہا کہ یقین ہے کہ وہ مرا عا شاہانہ روار کھے گا اور اس کو ہستان کی حکومت تمھیں سونپ دے گا۔ چنانچہ اس اسیر نے ایک خط اس سردار کی عرضداشت کے ساتھ سلطان کی خدمت میں بھیجا۔ وہاں سے خلعت فاخرہ اور کمر بند مرصع اس رئیس کے لیے ارسال ہوئے۔ اس پر وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت اختیار کر کے اس کو ہستان کی حکومت کا فرمان حاصل کیا۔ خود بھی مسلمان ہوا اور دوسرے کھوکھروں کو بھی مسلمان کیا۔ لیکن جو لوگ دود کے علاقوں میں رہتے تھے، اپنے پرانے طریقوں پر قائم رہے بلکہ غوری کے اوہ بھی جلدی دشمن ہو گئے۔ (مخص از فرشتہ جلد اول ۵۹۴ - ۶۰)

تاریخ الفی میں لکھا ہے کہ جب سندھ میں سلطان محمد غوری کو خوارزم میں شکست ہوئی تو شمال مغربی ہندوستان میں مشہور ہو گیا کہ وہ لڑائی میں کام آیا ہے۔ چنانچہ کھوکھروں نے بغاوتیں شروع کیں اور ان کا راجا جو مسلمان ہو گیا تھا، پھر سے غیر مسلم ہو گیا۔
کھوکھراؤں کے بعض تاریخوں میں غلط ملط ہو گئے ہیں، دو مختلف قبیلے ہیں۔ اب کھوکھراؤں کے ترخوشاب کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔

سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں۔ لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اور قطب الدین ایبک۔ محمد بن بختیار خلجی۔ التمش۔ ناصر الدین قباچہ اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ گیا تھا جو اس کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔

سلطان کے اولاد نرینہ کوئی نہ تھی۔ فقط ایک لڑکی تھی۔ جب اس کے دیواری اس بات پر تاسف اور سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جنہیں میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر میں نے بے حد محنت کی ہے۔ وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے!

خداے تعالیٰ کی نظروں میں سلطان کی محنت اور دوراندیشی مقبول ہوئی اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائے نمایاں کیے جو بیٹوں سے بھی بن نہیں آتے۔ انہوں نے خاندان غلاماں کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا۔

سلطان کی اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے دو وصف خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد۔ حقارت اور تعصب کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔

پنجاب کی اکثر لڑائیوں میں جموں و کشمیر کا ہندو راجا اس کے ساتھ تھا۔ ہندو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ترائن کی دوسری لڑائی میں جب پریتھوی راج کو شکست فاش ہوئی تو قنوج کا طاقتور راجا جے چند سلطان محمد غوری کے پہلو بہلو

صف آرا تھا۔ سلطان نے اپنی فتوحات کے بعد بھی یہاں کے ہندو خاندانوں سے دوستی اور مہر و مروت کا سلوک کیا۔ پر پتھوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان نے اجمیر کی حکومت پر پتھوی راج کے بیٹے کو سونپ دی۔ لیکن جب اس کے چچا نے جو ترائن کی شکست کے بعد الور کی پہاڑیوں میں جا چھپا تھا اجمیر پر حملہ کر کے اپنے بھتیجے کو نکال دیا تو سلطان کے نائب قطب الدین ایبک کو پھر سے اجمیر فتح کرنا پڑا اور اس وقت وہاں ایک مسلمان گورنر مقرر ہوا۔

ہندو تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ ترائن کے معرکے میں جے چند جس کی پر پتھوی راج سے عداوت تھی مسلمانوں کا شریک کا رہا تھا۔ لیکن یہی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے چند سال بعد وہ قطب الدین ایبک کے خلاف حملہ کرنے والا نکلا کہ محمد غوری اور ایبک نے اس پر حملہ کر کے اسے شکست دی لیکن قنوج اس کے بعد بھی ایک مدت تک راجا جے چند کے خاندان کے پاس رہا۔

ڈاکٹر تارا چند اپنی "مختصر تاریخ اہل ہند" میں لکھتے ہیں :-

"اگرچہ قنوج کے راجا کو محمد غوری نے شکست دی لیکن جے چند کے وارث التمش کے وقت تک اس شہر پر حکمران رہے وہ مسلمان شہریوں سے ایک طرح کا جزیہ لیتے تھے جسے ترشکا ڈنڈ کہا جاتا تھا۔"

سلطان محمد غوری کی معتدل مزاجی اور محمد بن قاسم کی طرح ملکی رسوم و آئین کے پاس کی ایک دلچسپ یادگار اس کے بعض سکے ہیں۔ جن پر حروف اور عبارت ہندی زبان میں ہے اور جن میں سے بعض سکوں پر سلطان کے ساتھ پر پتھوی راج کا نام درج ہے !

سلطان کی دوسری بڑی خوبی اس کی وفاداری تھی۔ ہندوستان میں اکثر فتوحات اُس زمانے میں ہوئیں جب افغانستان کے تخت پر اس کا بھائی سلطان

۱۔ ملاحظہ ہو طبقات ناصری کے انگریزی ترجمہ پر میجر رورٹی کا حاشیہ

غیاث الدین غوری متمکن تھا۔ اور محمد غوری ایک طرح سے اس کا نائب اور سپہ سالار تھا۔ اگر خود مختاری کی ہوس اسے للچاتی یا ضد اور غصہ طبیعت پر غالب آجاتا تو محمد غوری کے لیے اپنی بادشاہت کا علم بلند کرنا مشکل نہ تھا۔ (اور سلطان محمود غزنوی کے بیٹے اور بعد میں مغل شاہزادے بھائی بھائی ہونے کے باوجود جس طرح آپس میں لڑے ہیں اسے دیکھ کر کسی کو اس فعل پر حیرت نہ ہوتی!) لیکن محمد غوری کا رویہ ایک وفادار جنرل اور محبت بھرے بھائی کا رہا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے مرتبے کا خیال رکھا۔ تمام مہموں اور ملکی امور میں اس کی خواہش کی پیروی ہوتی۔ لڑائیوں میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا، اس میں سب سے قیمتی تحفے (مثلاً فرمانروائے قنوج کے ہاتھی) سلطان غیاث الدین غوری کو نذر ہوتے۔ غیاث الدین ہندوستان کبھی نہیں آیا۔ لیکن اس کے بھائی نے اس ملک میں اس طرح اس کا بھرم رکھا ہوا تھا کہ قطب مینار پر سلاطین ہند و دہلی کی جو فہرست کندہ کی گئی۔ اس میں سب سے اوپر اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جب غیاث الدین کی وفات ہوئی اور سلطان محمد غوری اس کا جانشین ہوا تو نئے بادشاہ نے اپنے بھائی کے لواحقین اور قبیلہ داروں کا پورا پورا خیال رکھا۔ سلطنت کے وسیع خطے انھیں زیارت اور حکمرانی کے لیے دیے اور ان کا وہی ادب و احترام قائم رکھا جو سلطان غیاث کی زندگی میں انھیں حاصل تھا۔ سلطان محمد غوری کے اس وصف و فاداری اور اخلاقی شرافت کا نتیجہ تھا کہ اس کے امیر اور جنرل بھی اس پر جان دیتے تھے اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے اور ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ارادت و عقیدت رکھتا ہے۔ اسی محبت و عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے۔ بلکہ اپنی کامیابیوں اور فتوحات کو سلطان کی کرامات سمجھتے اور اپنی شکست کو مین سلطانی سے محروم ہو جانے کا نتیجہ۔ اس کی ایک دلچسپ مثال محمد بن بختیار خلجی کے حالات میں نظر آتی ہے جو اپنے زمانے کا شاید سب سے بڑا جنرل تھا۔ اس نے بہار اور بنگالہ

کے وسیع علاقے اسلامی حکومت میں شامل کیے۔ بنگالے کی راجدھانی اس نے فقط اٹھارہ سو اوروں کی مدد سے فتح کی۔ ایک دفعہ سلطان قطب الدین ایبک کے سامنے اس نے مست ہاتھی پر گرز کا ایک ایسا وار کیا کہ ہاتھی کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ لیکن یہ دلیری بالآخر اُسے پُرخطر منزلوں میں لے گئی۔ بہار اور بنگالہ کی فتح کے بعد اس نے پہلے آسام میں کامروپ کا علاقہ فتح کیا اور پھر اس راستے سے تبت پر چڑھائی کی۔ لیکن راہ کی دشوار گزاری۔ پہاڑی قبیلوں کی مزاحمت اور ساتھیوں کی آرام طلبی کی وجہ سے یہ مہم بالکل ناکام رہی اور محمد بن بختیار خلجی تھکاؤٹا فقط چند ہمراہیوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ شکست کے احساس اور مسلمان سپاہیوں کے اٹلاف جان کا خلجی سردار کو بڑا صدمہ ہوا اور وہ بالآخر اسی غم میں گھل گھل کر (مشرقی بنگال میں مقام دیو کوٹ پر) وفات پا گیا۔ لیکن تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ وہ

لے عام کتب تواریخ میں محمد بن بختیار خلجی کی فتح کامروپ کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن جرنل آف رائل ایشیائیک سوسائٹی بنگال میں آسام کے ایک انگریز افسر نے ۱۸۴۷ء میں ان مقامات کی توضیح کی تھی جہاں سے محمد بن بختیار خلجی کا لشکر گزرا تھا اور ثابت کیا کہ یہ سب کچھ کامروپ کو زیر کرنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ افسر لکھتا ہے کہ اگر اس بات کا خیال کریں کہ اس زمانے میں ابھی گولہ بارود کی ایجاد نہ ہوئی تھی اور اسلحہ کے لحاظ سے حملہ آوروں کو مقامی باشندوں پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی۔ تو یاد جو دیکھ تبت کی مہم ناکام رہی۔ لیکن جس طریقے سے کامروپ کی پہاڑیوں اور دشوار گزار راستوں سے خلجی اپنا لشکر لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر ہندوستان کے ابتدائی مسلمان فاتحین کی خوش تدبیری، مستعدی اور ہمت پر آفرین کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ (جلد نہم شماره دوم)

لے آج محمد بن بختیار خلجی کا مزار تلاش کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ لیکن دیو کوٹ میں اس کے مرشد عطا اللہ کا مزار برقرار ہے۔ اور وہاں ایک قدیمی مسجد پر ۱۲۹۳ھ کا ایک کتبہ بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:

[Studies in Indo Muslim History by Hodiwala P209]

ان سخت مالوسیوں کی گھڑی میں بھی کہا کرتا تھا کہ کیا ہوا کہ مجھ پر بد قسمتی اس طرح غالب آرہی ہے۔ کیا خدا نخواستہ سلطان محمد غوری کو کوئی ایسی طرح کا حادثہ پیش آیا ہے؟

”دورانِ حادثہ بسیار بزبان اورفت کہ مگر سلطان غازی مہرالدین والدینیا محمد سام را حادثہ اُفتاد کہ بخت ما برگشت۔“

اور امر واقعی بھی یہی تھا کہ سلطان محمد غوری نے اُسی زمانے میں شہادت پائی! غوری کی وفات کے بعد اس کے ترک افسروں نے

خاندانِ غلامان | قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا۔ وہ محمد غوری کا غلام تھا اور خاندانِ غلامان کا بانی۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے اپتگین اور سبکتگین بھی غلام تھے، لیکن انھوں نے ہندوستان میں کبھی حکومت نہ کی۔ ہندوستان کا پہلا خود مختار بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، جو ۱۲۰۶ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے فقط چار سال حکومت کی اور ۱۲۱۰ء میں ایک حادثے سے وفات پا گیا۔ اس کا مزار لاہور میں انارکلی بازار کی پھلی جانب ”زندہ دلاں لاہور“ کی بے حسی کا شکار ہے۔

اس وقت تک دہلی کی بادشاہت ابھی موروثی نہ ہوئی تھی بلکہ جس طرح رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد صحابہ نے خلفاء انتخاب کیے۔ دہلی کے بھی پہلے بادشاہ اسی طرح منتخب ہوا کرتے تھے۔

قطب الدین ایبک کی وفات پر اس کا لڑکا آرام شاہ تخت کا دعویٰ دار ہوا، لیکن اُمرائے اس عہدے کے لیے التمش کو چنا اور ۱۲۱۰ء میں وہ

۱۵ سلطان محمود غزنوی کے مشہور غلام اور پنجاب کے ”پہلے مسلمان گورنر ایاز کی (جو کشمیری النسل تھا) قبر لاہور کی کنک منڈی کے متصل اب تک موجود ہے۔“ آئینہ حقیقت (از مولینا اکبر شاہ خان نجیب آبادی) حصہ اول ص ۱۸۰

تخت نشین ہوا۔ التتمش خداترس قابل اور بیدار مغز بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں منگولوں نے ایران اور عراق میں تباہی مچانی شروع کی۔ التتمش نے ان کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کو اس مصیبتِ عظمیٰ سے بچائے رکھا۔ اس نے سلطنتِ دہلی کی بنیادیں مستحکم کیں۔ بغداد کے عباسی خلیفے سے ہندوستان کی بادشاہی کا خطاب حاصل کیا اور جب وہ ۱۲۳۶ء میں چل بسا تو قریباً سارا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔ اس کی وفات کے بعد دس سال تک پھر ملک میں بد انتظامی رہی اور یکے بعد دیگرے کئی بادشاہ ہوئے۔ ان میں سے ایک التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ تھی۔ اس کے عہدِ حکومت میں قریبیوں نے دہلی پر یورش کی، لیکن کشت و خون کے بعد شاہی فوج اور مسلمانانِ دہلی نے انہیں مار بھگایا۔

سلطانہ رضیہ ہندوستان کی تنہا تاجدار خاتون تھی جو تختِ دہلی پر نورِ جہاں کی طرح کسی سرپرست کے سہارے نہیں، بلکہ اخ و مختارانہ تخت نشین ہوئی۔ اس مسئلے پر عوام الناس کی جو رائے تھی۔ وہ عصامی کی فتوح السلاطین میں دیکھے اور اندازہ لگائیے کہ حقوق نسواں کے حامیوں کا ہی نہیں، بلکہ نصفِ ملت کے متعلق شریفانہ طرزِ خیال چاہتے والوں کا کام کس قدر مشکل ہے!

زناں جملہ درو ام اہرمن اند	بہ خلوت ہمہ کارِ شیطان کنند
نکر دن تو اں بر زناں اعتماد	نشاید بر آہرمنان اعتماد
نیاید وفا از زناں هیچ گاہ	وفا مرد شد ہم ز مرداں بخواہ
زناں در بلا خوشتر از گلشن اند	ولے در خفا بدتر از گلشن اند
چو شورید نفس زن پارسا	بہ خلوت دہد با سگے ہم رضا
بہ زن مرد اگر دستبندی کند	بر آں مرد زن ریشخندی کند
نشانِ خطر شد بہ ہر جا زن است	خصوص آنگہ ہم خیمے اہرمن است
نزیب بہ زن تاج و تخت شہاں	کوشد مملکت قسم کا سا گہاں

جہاں داری از زن نیاید کو
کہ در اصل ناقص شدست عقل او
زن آں بہ کہ با چرخ ساز و دمام
کہ مستش کند سند احترام
جز ہمیش سرزد پیہ غم ساغرش
خوش است غنہء دوک خنیاگرش
گلہ بر سر زن خرد زان کرد
کہ شد وضع خاص از پے فرق مرد
زنے کو طرب جوید و جاہ ہم
ز شہوت تواند بد آزاد کم
زن آں بہ کہ در پردہ باشد دمام
بہ محنت کند خوئے ہر صبح و شام
ہر آں زن کہ در پردہ خند و بلند
سرش زود بر خاک باید فلند

۳۲۶ء میں امرائے ناصر الدین محمود کو تخت نشین کیا۔ وہ ایک دلکش طبع بادشاہ تھا۔ سرکاری خزانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور قرآن شریف لکھ کر روزی کماتا۔ سلطنت کا نظم و نسق اس نے اپنے قابل وزیر (اور مسر) غیاث الدین بلبن کو سونپ رکھا تھا۔ ناصر الدین محمود کے حالات پڑھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اولیا و صلحا کے نمونے پر تھی۔ انتظام سلطنت بلبن کے سپرد کر کے اسے کہہ رکھا تھا کہ میں نے تمہیں تمام اختیار دے دیے ہیں تم ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کل کو حضرت بے نیاز کے حضور میں تمہیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ خود اپنا اکثر وقت حجرے کے اندر عبادت اور تلاوت کلام مجید میں صرف کرتا اور مشہور ہے کہ دربار عام کے وقت وہ شاہی لباس زیب تن کر لیتا تھا۔ اور اس کے بعد خلوت میں جا کر پچھلے پُرانے کپڑے پہنے رہتا اپنا گزراہ وہ کلام مجید نقل کر کے کرتا تھا۔ اور اس امر کی بھی بڑی احتیاط کرتا کہ اس کے لکھے ہوئے نسخے معمولی نرخ پر فروخت ہوں اور کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ وہ بادشاہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ بدایونی کہتا ہے :-

”و حکایات دیگر غریب کہ مشابہ احوال خلفائے راشد باشد از نقل می کنند“
سلطان ناصر الدین کی زندگی میں ہی امور سلطنت کی باگ ڈور اس کے باہمت وزیر بلبن کے ہاتھ میں تھی اور جب اس نے ۳۲۶ء میں وفات پائی تو

بلبن بغیر کسی مزاحمت کے بادشاہ ہو گیا۔

سلطان غیاث الدین بلبن | اسلامی ہندوستان کے بادشاہوں میں بلبن ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ

ہوا ہے۔ بلبن اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور ایک غلام کے بچا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خریدا اور تربیت کی۔ پھر وہ دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ بہشتی اور فراش کا کام کیا۔ رفتہ رفتہ میر شکار اور امراے چہل گانی کے زمرے میں داخل ہوا اور پھر تو نائب الممالک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ اس کے عہد حکومت تک بادشاہ فقط امرا کا سرگروہ ہوتا تھا۔ لیکن بلبن کا بادشاہت اور ملوکیت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر تھا جو اس کے پیشروؤں بالخصوص درویش مزاج اور سادہ طبع ناصر الدین محمود (بلکہ صوفی فنش الشمس) کے طریق کار سے بالکل مختلف تھا اور اس نے بادشاہ کو اس کے امرا سے بہت بالا و برتر ایک جداگانہ ہستی بنا دیا۔

بلبن کا قول تھا کہ قوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سب سے عمدہ ذریعہ بادشاہت ہے۔ اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے اور جو بادشاہ اپنا جہاد و حشم رعب و دبیدہ قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لاسکتا۔ اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

”رعایا در عصر بادشاہ بے حرمت و حشمت و ہول و ہیبت زندہ باد آورد و تہرود

۱۔ سلطان شمس الدین (الشمس) بار بار سر جمع گنجے کہ من چگونہ توانم خداے تعالیٰ را شکر گویم کہ مرا با عہوان و انصار بزرگ گردانید کہ ایشان ہزار بار بہ از من اند و ہر بار کہ ایشان در دربار پیش من ایستادہ می شوند من از بزرگی و سروری ایشان شرمندہ میشوم و میخواہم از تخت فرود آیم و دست و پای ایشان بہ بوسم (بنی)

وطنیان رونماید۔ ہندوان سرتابی ہاکنند و مسلمانان از کثرت فسق و فجور و
بسیاری زنا و لواطت و شراب خوردن و ناگردنی ہائے دیگر بد بخت شوند

(تاریخ فیروز شاہی ص ۳۵)

بعض پُرانے امیروں کا قول بار بار نقل کیا کرتا تھا۔

”ہر بادشاہ ہے کہ حرمت و شہمت خود در ترتیب بار و کوکب و سواری و نشستن و
بر خاستن بآداب و رسوم اکاسرہ محافظت نہ نماید و در جمیع احوال و اقوال و
افعال و حرکات و سکنات او حشم پادشاہی مشاہدہ نشود و رعیب او در دل رعایا
ممالک او منقش نشود۔۔۔ و آنچه بادشاہان را از محافظت حرمت و شہمت
بادشاہی و ہول و ہیبت بار و سواری ایتما رعایا و انقیاد متمران دست ہند
از ہر سیاست دست نہ دہد۔ تا رعیب و شہمت و ہول و ہیبت بادشاہ
در دل عوام و خواص و دور و نزدیک بلاد ممالک او منقش نہ شود حتی رموز
جہاں بانی و مصالح جہاں داری۔ چنانچہ باید و شاید گزاردہ نشود۔“

(تاریخ فیروز شاہی از برنی ط ۳۲۳)

وہ خود اپنی سواری و دربار اور جشن و مجلس میں بڑا اہتمام کرتا اور مورخین لکھتے ہیں
کہ عہدِ بلبن میں جب کوکب شاہی نکلتا تو سو سو دو سو میل سے لوگ اسے دیکھنے
کے لیے آتے۔ سواری چلتی تو صد ہا نقیب و چاؤش، سوار اور پیادے،
ملوک اور امرا ساتھ ساتھ چلتے۔ زابل و سیستان کے دیوسگیر، نوجوان ننگی تلواریں
لے کر بادشاہ کے گرد و پیش ہوتے۔ قدم قدم پر صدائے بسم اللہ اس زور
سے بلند ہوتی کہ بازار اور جنگل گونج اٹھتے بلکہ برنی کا بیان ہے کہ دربارِ شاہی
میں وہ رعیب و اہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیر اور ہندوستان کے
رہنمیں و راجا بسا اوقات خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے!

بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی رعیب و وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ ضیاء الدین
برنی لکھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں قہقہہ مار کے

نہیں ہنسا۔ اور نہ کسی کو جرات ہوئی کہ اس کے سامنے قہقہہ مار کے ہنسنے بلکہ وہ اپنے بچ کے نوکروں اور خواجہ سراؤں سے بھی پورا تکلف اور اہتمام برتتا اور اس کے کسی خانگی نوکر نے بھی اسے کسی وقت کلاہ یا موزہ یا جوتے کے بغیر نہیں دیکھا!

جب بلبن تخت نشین ہوا تو شمس الدین التمش کے چالیس غلام تھے۔ جو سلطنت کے سیاہ و سفید پر حاوی تھے۔ وہ چہل گان یا خواجہ تاش کہلاتے تھے اور بادشاہ کے انتخاب و تعین میں ان کا ہاتھ ہوتا۔ خود بلبن ان میں سے ایک تھا۔ لیکن اس کا بادشاہت کی نسبت جو نظریہ تھا اس کا تقاضا تھا کہ بادشاہ امرا میں سے نہ گنا جائے بلکہ ان سے بہت بلندی پر ہو۔ چنانچہ بلبن نے ان کے اقتدار کو توڑ دیا اور جو امیر بادشاہ کے لیے کسی خطرے کا باعث تھا، اسے جاہ و منصب سے محروم کر دیا۔

اس جمہوری دور میں بلبن کے نظریہ بادشاہت سے اختلاف کرنے والے کئی ہوں گے (اور صحیح یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس نے انتہا پسندانہ روش اختیار کی) لیکن اُس وقت ہندوستان کی اسلامی حکومت جن دو بڑے خطرات سے دوچار تھی ان کے مقابلے کے لیے ایک جری اور پُر ہیبت بادشاہ اور ایک مضبوط وزیرانہ پالیسی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ بلبن کو بادشاہ کے فرائض کا بھی اسی طرح احساس تھا جس طرح اس کے حقوق کا۔

بلبن کا پہلا بڑا کام ملک کا اندرونی نظم و نسق اور سلطنت کا باطنی استحکام تھا۔ یوں تو اس کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ سوائے بنگالہ کی بغاوت کے (جو شروع سے بغاوتوں کی کثرت سے بلغا کپور کہلاتا تھا!) اسے کسی اندرونی مزاحمت سے سابقہ نہ پڑا۔ لیکن ملک کے عام انتظام میں بڑی اصلاح کی ضرورت تھی۔ ابتدائی اسلامی حکومت میں نئے حکمرانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کھلے میدان میں تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا۔ لیکن راجپوت، جاٹ، میواتی، کھمبھ

جب ذرا بھی موقع پاتے لوٹ مار سے دریغ نہ کرتے۔ طبقاتِ ناصری کے مطالبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصر الدین محمود کے عہدِ حکومت میں ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا معرکہ ہوتا اور شہر دہلی کے گرد و نواح میں میواتیوں نے اس طرح بد امنی مچا رکھی تھی کہ ان کے ڈر سے شہر کے دروازے شام کو بند کر دیے جاتے اور کسی کو ہمت نہ پڑتی کہ شام کے بعد کسی بزرگ کی زیارت کے لیے ہی شہر سے باہر جاسکے بلکہ بعض اوقات تو میواتی شہر میں گھس کر وہاں بھی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتے۔

بلبن نے سب سے پہلے اس طرف توجہ کی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا پورا سال میواتیوں کے قلعہ قح پر صرف کیا۔ جوڑا کو ہاتھ آئے، انہیں عبرت ناک سزائیں دیں۔ شہر کے گرد جن جنگلوں میں وہ چھپ جاتے تھے، ان کا صفایا کیا۔ سڑکیں بنوائیں۔ گوپال گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ شہر کے گرد جا بجا تھانے قائم کیے۔ جن میں افغان تھانیدار علاقے کا انتظام کرتے۔

اس فتنے کے انسداد کے بعد بادشاہ نے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ کی۔ اور دو آبہ کے علاقے پٹیالی، میرٹھ اور دوسری جگہوں میں وہی عمل دہرایا جو دہلی کے گرد و نواح میں کامیاب رہا تھا۔

بلبن کا دوسرا بڑا کام منگولوں کا سد باب تھا۔ اس کے پیشرو ناصر الدین محمود کے زمانے میں منگول کئی بار ہندوستان آئے تھے۔ لاہور کو انھوں نے کئی بار لوٹا اور وہاں کے قلعہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ یہی تھا۔ کیونکہ اب خطرہ فقط منگولوں کے منتشر دستوں اور ان کے منجلیے سرداروں سے نہ تھا بلکہ ہلاکو خاں کی آنکھیں بھی ہندوستان کی طرف اٹھتی تھیں، لیکن بلبن کے سلیقہ جہانگیری کے سامنے اس کی ہمت نہ پڑی کہ ادھر قدم بڑھائے۔ بلبن نے فوج کی باقاعدہ تنظیم کی۔ عہدہ داروں اور امیروں کو مجبور کیا کہ وہ سپاہی اور سوار اور ان کا ساز و سامان باقاعدہ رکھیں سلطنت کی شمال مغربی

سرحد پر جا بجا قلعے تعمیر کرائے۔ لاہور کے قلعہ کو دوبارہ پختہ کیا اور مغربی پنجاب میں اپنے سب سے قابل اور مستعد جرنیل معین کیے تاکہ وہ سرحد کی حفاظت کریں۔

بلبن نے اپنی حکومت کی توسیع کی کوشش نہ کی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اصل کام حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنا ہے۔ اسے گجرات اور مالوے پر لشکر کشی کا مشورہ دیا گیا۔ لیکن اس کا جواب تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دہلی کا وہی حال ہو جو مغلوں کے ہاتھوں بغداد کا ہوا ہے!

بلبن نے توسیع حکومت کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اسے شکار کا بڑا شوق تھا اور اس میں وہ بڑا اہتمام کرتا۔ سردی کے موسم میں وہ ہر روز ہزاروں سواروں کے ساتھ شکار کو جاتا اور دہلی سے ریواڑی تک بلکہ اس سے پرے گھوڑ دوڑ اور شکار کے بعد واپس آتا۔ کسی نے ہلاکو خاں سے بغداد میں بلبن کے شکار کا ذکر کیا تو ہلاکو خاں نے کہا کہ بلبن ایک پختہ کار بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد سواری، نشانہ بازی اور سخت محنت کی مشق جاری رکھنا ہے تاکہ جب لڑائی کا موقع آئے تو وہ اور اس کے سوار اور ان کے گھوڑے تیار رہ سکیں۔

اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ آوروں سے ملک کے بچاؤ کے علاوہ بلبن کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل و انصاف کی ترویج تھا۔ اور اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن امرا نے غریبوں پر ظلم کیے، بلبن نے انھیں سخت سزائیں دیں۔ بدایوں کے ایک جاگیر دار نے ایک نوکر کو اتنا پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ جب بلبن بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلبن نے جاگیر دار کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو اُس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا۔ اور جس سرکاری خبر رساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کو نہ دی تھی،

۱۰ کیمبرج ہسٹری ص ۷۷

اسے بھی عبرت ناک سزا دی۔ اس کے زلمے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹے ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔

مذہب کی نسبت بھی بلبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا وہ باقاعدہ نماز پڑھتا۔ روزے رکھتا۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا۔ سفر و حضر کی حالت میں اپنے درود و وظیفے جاری رکھتا۔ ہمیشہ با وضو رہتا۔ اس کے کھانے پر علما و مشائخ مدعو ہوتے اور طعام کے وقت مسائل دینی پر بحث ہوتی۔ نماز جمعہ کے بعد وہ سارے کوکبہ شاہی کے ساتھ مولانا برہان الدین غنی اور دوسرے علما کے مکان پر جاتا۔ زیارتیں کرتا۔ جب کوئی عالم یا شیخ وفات پاتا تو اس کی نماز جنازہ پر حاضر ہوتا اور اس کے ورثا کو کپڑے اور تحفے دیتا۔

بلبن ایک متدین اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ لیکن امور مملکتی میں وہ علما کے مشورے اور شرع کے فیصلے پر نہ چلتا بلکہ اپنی رائے اور مملکتی مصلحتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا۔ برقی لکھتا ہے :-

”سلطان بلبن بااں چندلی شفقت و مہربانی و دلورہی و انصاف ستانی و روزہ و نماز بسیار کہ ذکر آں کردہ شد در سیاست بنی و طغیان مکی قہارے و جبارے بودہ است و در باب طغات اصلا محابا نہ کردے و از جرم بنی لشکرے و شہرے برانداختے و در قسم سیاست مکی سرسودنے از رسوم جابرہ فرونگزاشتے و در حالت قہر و سطوت پادشاہی خدا نافرستی را کار فرمودے و در کشتن و بستن بلغاکیان و سترابان صلاحیت و دین داری را پشت و اوئے۔“

وہ علانیہ کہتا تھا کہ امور مملکتی سیاسی مصلحتوں کے پابند ہیں نہ کہ شرع فقہاء کے۔ برقی لکھتا ہے :-

”وآخر صلاح ملک چند گاہ خود دانستے خواہ مشروع خواہ نامشروع آل را در کار آوردے“

اس کے علاوہ اگرچہ وہ علما و فضلا کا قدردان تھا لیکن وہ ان کے عام طریقہ تعلیم کو شاہزادوں اور امیرزادوں کے لیے موزوں نہ سمجھتا۔ جب اس کے بیٹے خان شہید اور نیر خاں ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو گئے اور آٹابکوں نے ان کو پوچھا کہ شاہزادوں کو اب ”نحو و صرف و فقہ“ میں کن باتوں کی تعلیم دی جائے اور کونسے استادان کے لیے متعین ہوں تو بلبین نے جواب دیا کہ اب تم ان کے پہلے استادوں کو جامہ و انعام دے کر رخصت کرو۔ میرے بیٹوں کو آداب السلاطین اور اثر السلاطین جیسی کتابیں پڑھواؤ اور ان کی تعلیم و تربیت ان تجربہ کار پورھوں کے سپرد کرو جو تاریخ اور احوال بزرگان میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور امورِ ملکی میں شاہزادوں کی مناسب تربیت کر سکتے ہیں۔

بلبین ایک معاملہ فہم، باتدبیر اور قابل بادشاہ تھا۔ بلکہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسلامی ہندوستان کے سب سے اہم چار بادشاہ کون سے گزرے ہیں اور اگر سلطان محمد غوری قدس سرہ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے کہ ع
شمار و انداء تسلیح میں امام نہیں

تو علاء الدین خلجی، جلال الدین اکبر اور اورنگ زیب عالمگیر کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں چوتھا نام بلبین کا آتا ہے۔ جس نے اپنے چالیس سالہ زمان اقتدار میں (پہلے ناصر الدین محمود کے وزیر خود مختار کی حیثیت سے اور پھر تخت شاہی پر بیٹھ کر) ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم کیں۔ اس کا ہماری تاریخ میں ایک خاص مرتبہ ہے، لیکن اتنا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ وہ سخت گیر تھا۔ اور ”زمانہ سخت گیراں راست گیر د“ اس کا انجام بڑا حسرت ناک ہوا۔

بلبن کے دو بیٹے تھے۔ خان شہید اور بغراخان۔ تمام مورخ متفق ہیں کہ خان شہید نہایت قابل اور ہونہار لڑکا تھا۔ باپ کی ساری امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ اسے سلطنت کی اہم ترین مہم یعنی منگولوں کی روک تھام سونپی گئی تھی۔ اور انھی فرائض کی بجا آوری میں شہزادہ شہید ہوا۔

خان شہید کی وفات نے بلبن کی کمر توڑ دی۔ وہ تن بڑھائے قضا دے کر امور سلطنت میں مشغول رہتا اور اپنا دروہ مہانی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ کر بے اختیار روتا اور کہتا۔

زکلیں رنجیت گلیگ خنداں چرا بر من نہ گرد باغ زنداں
پریدہ از چمن کباب بہاری چراچوں ابر نخر و ششم بزاری
فرو مردہ چراغ عالم افروز چرا روزم نگر و شب بدیں روز
چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے بغراخان کو بنگالے سے بلا بھیجا کہ اب تخت کا وارث تیرے سوا کوئی نہیں۔ تیرا بیٹا کیقباد اور خان شہید کا بیٹا کیخسرو کم سن ہیں اور امور مملکت سنبھالنے کے ناقابل۔ تم ہی اگر امور سلطنت میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چنانچہ بغراخان بنگالے سے واپس آیا، لیکن جب اس نے یہاں آکر دیکھا کہ بلبن ابھی چند روز اور جئے گا تو شکار کے بہانے لکھنؤئی واپس چلا گیا۔ بیٹے کی اس بے رخی نے بلبن کی صحت کو اور بھی تباہ و برباد کیا اور وہ بالکل نحیف و بھان

اے بلبن کو مملکت مصلحتوں کی جڑیات کا آنا خیال رہتا تھا کہ اس نے خود ان کی بنا پر اپنی اولاد کی تعداد بڑھنے نہ دی۔ برتنی کی کتاب میں اس کا بیان نقل ہوا ہے۔

من میتوانم از زنان و کنیزگان پسران و دختران بسیار بزمایم و لیکن از بزرگان دین و دولت شنیدہ ام کہ بادشاہ را پسران و دختران بسیار نشاید چہ اگر۔۔۔

اس کے بعد وہ مصلحتیں دی جن سے تاریخ مغلیہ کے جلنے والے بجلی و اتھ ہیں لیکن مقام عبرت ہے کہ بلبن نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا!

ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ چونکہ بخراخاں بلادِ مشرقی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میرے بعد خانِ شہید کا بیٹا کینخسرو تخت نشین ہو، لیکن اس کی وفات کے بعد وزیرِ سلطنت نے اس وصیت پر عمل نہ کیا اور کینخسرو کی بجائے بخراخاں کے بیٹے کیقباد کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔

کیقباد تخت نشینی کے وقت اٹھارہ سال کا نوجوان تھا۔ اب تک اس کی تربیت بلبن کے زیرِ اثر بڑے ضابطے اور پابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی تخت نشین ہونے کی بھی اسے کوئی امید نہ تھی۔ اب جو یکبارگی اس پر سے یہ پابندیاں مٹیں اور عیش و آزادی کے سارے سامان میسر آئے تو اس نے دل کھول کر دادِ عیش دینی شروع کی۔ اور عیش و عشرت میں وہ دسترس ہم پہنچائی کہ محمد شاہ ”رنگیلا“ بھی اس کے سامنے طفلِ مکتب نظر آتا ہے۔ طبقاتِ اکبری میں لکھا ہے ”واذخبر غلبہ عیش و عشرت سلطان معز الدین لولی و مسخرہ و مطرب و مطربہ از اطراف و جوانب عالم روبرگاہ او آوردند۔ و چون این طائف را در ہند اقسام بسیار است کارہو و حب رواج عظیم پیدا کرد و ابوابِ فسق و فجور مفتوح و نامِ غم و اندیشہ از دلِ خلق محو و منسی گشت و دائم مجلسِ سلطان از خوب رویان و خوش آوازان و مردمِ ظریف و ندائے شیریں کلام مملو و معمور بود۔ و یک ساعت بے عیش و کامرانی نگزرانیدے۔“

کیقباد کی عیاشیوں سے ایک دو سال ہی کے اندر نظامِ سلطنت میں خلل آنے لگا۔ اس پر اس کے باپ بخراخاں نے اسے نصیحت آمیز خط لکھے لیکن جب وہ بے اثر ثابت ہوئے تو خود فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تاکہ بیٹے کو سمجھائے۔ کیقباد بھی فوج لے کر مقابلے کو تیار ہوا۔ لیکن خوش قسمتی سے جنگ کی

۱۔ بلبن کا جو بدبہ اور احترام تھا، اس کا کچھ اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ (بقولِ برنی) اس کی وفات کے چالیس روز بعد تک اس کے امرا اس کے مزار کے پاس فرشِ زمین پر سوتے رہے اور کو تو ال دہلی فخر الملک نے تو یہ عمل چھ مہینے تک جاری رکھا۔

نوبت نہ آئی اور سمجھدار اور فرض شناس اُمرا (مثلاً شمس الدین دہلی) نے باپ اور بیٹے کی ملاقات کا انتظام کیا۔ جس کے دوران میں بغرا خاں نے بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے طور طریقے بدل دے۔

نشاہ بادشاہ را مست بودن   نہ در عشق و ہوس پیوست بودن
 بوشہ پاسبان خلق پیوست   خطا باشد کہ باشد پاسبان مست
 شہاں چوں شد خراب از بادہ ناب   روم در محدہ گرگان کند خراب
 در آئینہ کرسم ملک داری ست   ثبات کار ہا در ہوشیاری ست
 اسی پسند و نصیحت کے دوران میں بغرا خاں نے کیتباد کو مذہبی امور کے متعلق بھی مشورے دیے۔ اور چونکہ ان سے اس زمانے کی مذہبی حالت علما کی روش اور بلبین کی مذہبی باقاعدگی پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم برکتی کے متعلقہ اقتباس کا ترجمہ درج ذیل کرتے ہیں۔

بغرا خاں نے بیٹے سے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور ایک حیلہ گر عالم (حیلہ گرے از دانشمندان بے دیانت نامسلمان) نے درہم و دینار کے طمع میں تم کو روزے ناغہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور تم سے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تم کو روزے کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تم نے یہ بات مان لی ہے، لیکن ایمان داروں کی یہ بات نہیں سنی کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ جوانی میں ہی چل بستا ہے۔

میرے بیٹے! تمہارا دادا (سلطان غیاث الدین بلبن) اکثر کہا کرتا تھا کہ بادشاہوں بلکہ تمام مسلمانوں کو علمائے آخرت پر اپنا اعتقاد و عمل رکھنا چاہیے اور حیلہ گرتا و پلیموں کو اپنے سامنے ہی نہیں آنے دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے حیلہ و تاویل کو اپنا اساس کار بنانا چاہیے۔

”میں نے اپنے والد سے بارہا سنا ہے کہ علما کے دو طبقے ہیں ایک تو علمائے آخرت

جنہیں خدا تعالیٰ دُنیا اور اس کی محبت اور حرص و لالچ سے بجائے رکھتا ہے اور دوسرے علماء دُنیا جو دُنیا کی محبت اور طمع و لالچ میں کُتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ امرا کے مکانوں پر جاتے ہیں اور ان کا کام حیلہ و تاویل اور قضا و بلا بن جانا ہے۔ سمجھ دار اور دیندار بادشاہ وہ ہوگا جو علماء دُنیا کے کہنے پر عمل نہ کرے۔ اور ان علماء کے ہاتھ میں جنہیں دُنیا جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اوامر و احکام شرعی نہ دیدے۔ دینی مسئلے بھی ان حریصوں اور لالچیوں سے جو فی الحقیقت دُنیا کی پرستش کرتے ہیں، نہیں پوچھنے چاہئیں۔ اور اگر دینی اور دنیوی فلاح کی خواہش ہے تو احکام شرعی کی تعمیل ان علماء کے حوالے کرنی چاہیے جنہوں نے دُنیا کی طرف اپنی پشت کر دی ہے۔ اور درہم و دینار کو سانپ بھوک کی طرح سمجھتے ہیں۔ مذہبی مسائل بھی انہیں علماء سے پوچھنے چاہئیں۔

میرے بیٹے! تم اپنے دادا، بلبن کی خدمت میں رہے ہو اور دیکھا ہے کہ وہ روزہ و نماز، فرائض و نوافل میں کس قدر مشغول رہتا تھا۔ کسی عالم اور کسی شیخ کو اس طرح نماز و روزہ کی طاقت نہ ہوئی ہوگی۔ اگر سلطان بلبن کو تپا چلتا کہ ہم دو بھائیوں (یعنی خان شہید اور خراخاں) سے ایک نماز فوت ہو گئی ہے یا ہم سوئے رہے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو وہ مینا بھر ہم سے بات نہ کرتا۔ اور اگر دوسرے کسی سے بھی ایک نماز فوت ہو جاتی اور وہ بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو وہ مُنہ پھیر لیتا۔

”اور میں نے بہت سے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جو کوئی رمضان میں روزے نہیں رکھتا وہ جوانی میں مرجاتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ (اس ارتداد پر) اس کا خون مُباح ہو جاتا ہے۔

میرے بیٹے! موت کا وقت سخت ہوتا ہے۔ بالخصوص بادشاہوں کا جنہوں نے اتنی نعمتوں سے حظ اُٹھایا ہوتا ہے۔ اور ان میں جوان بادشاہ کی موت اور بھی عذاب ناک ہوتی ہے جو تمام دُنیا کی حرمیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے

”میری آخری نصیحت یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھو اور جس طرح بھی ہو سکے نماز پڑھو اور ایک خدا طلب عالم کو اپنے پاس سے دُور نہ کرو۔ کیوں کہ اتنے ہزار لوگ غم دنیا میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اور وہ تمہارے دین کا فکر کرتا ہے۔“
(ص ۱۵۲-۱۵۶)

اس نصیحت و تلقین کے بعد بخرخان نے بڑی محبت سے بیٹے کو الوداع کہا اور خود بلادِ شرقی کا رخ کیا۔ کیتباد بھی چند روز تک باپ کی نصیحت پر عامل رہا اور شراب نوشی اور عیش کوشی سے اجتناب رکھا۔ جو اربابِ نشاط اس کے دربار سے وابستہ تھے وہ روز بن سنور کر اور زیب و زینت سے آراستہ ہو کر اس کے سامنے آتے کہ شاید متاعِ حُسن دیکھ کر اس کی رال ٹپکے، لیکن چند دن بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور توبہ کا قہر برقرار رہا۔ اتنے میں ایک دن ایک منہجہ جو دوسروں کی نسبت زیادہ قبولِ صورت تھا اور تیز و طرار بھی۔ ہنگام کو بیچ چترِ سلطانی کے سامنے آیا اور بڑی خوش الحانی سے یہ شعر پڑھا:

گر قدم بر حشیم ما خواہی نہاد

دیدہ در رہ می نہم تا مے روی

اور ساتھ ہی کہا کہ اس غزل کا مطلع موقع کے زیادہ مناسب ہے۔ لیکن سوء ادبی کے ڈر سے پڑھ نہیں سکتا۔ بادشاہ کا دل اس شوخ کے ناز و کرشمہ سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا اور توبہ کے گنبد میں دراز پیدا ہو گئی تھی، فرمایا: ”بخواں و مترس۔“ اُس نے پڑھا:

سرو سیمینا بصحر اے روی

نیک بد عہدی کہ بے مے روی

سُلطان اس ماہ پیکر کی حرکات و لہریں اور اس نشاط انگیز شعر کے اثر سے سکتے میں آگیا۔ باپ کی نصیحتیں یک قلم فراموش کیں اور بے اختیار ہو کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ محفلِ نشاط آراستہ کی اور اسی منہجہ کو ساقی بنایا۔ اُس نے

شرائط واضح بجالا کر جام شراب مئے ارغوانی سے لبریز کر کے سلطان کے ہاتھ میں دیا۔ بادشاہ نے شرٹھا سے

اگر ساقی تو خواہی بُود مارا
کہ میگوید کہ مے خوردن حرام است

اور پیالہ نوش فرمایا۔ باقی امرا اور عمائد بھی اپنے اپنے خیموں میں مجالس عشرت آراستہ کے تھوڑے عجب میں مشغول ہوئے۔

دوسرے روز وہاں سے کوچ کیا۔ اب منزل بمنزل مجلس نشاط ترتیب دی جاتی تھیں کہ دہلی جا پہنچے۔ شہر دہلی کے رہنے والے سلطان کی آمد سے بڑے خوش ہوئے۔ ہر گلی کوچے میں جشن ہوئے اور عیش و عشرت کا بازار گرم ہوا۔ برتنی کھتا ہے: ”در دہلی از شادی رسیدن سلطان قہر ہا بستند و گھلا آراستند و سرود گویان خور و و پاکوبان صاحب جمال از قدیم و جدید از سرود گفتن و پاکوفتن در قہر ہا بالاسے بر آوردند و خلق شہر بر جمال ایشان عاشق تر و دیوانہ تر گشتہ“

کئی مہینے یہی حال رہا۔ لیکن ان نا عاقبت اندیشیوں کا نتیجہ بھی ظاہر ہے۔ سلطان کثرتِ خمر اور رعیاشی کی بدولت لاغر و ضعیف ہوا۔ اور جلد ہی مرض فالج میں مبتلا ہو کر حرکت کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اس حالت میں چند ترکوں نے جن کے عزیز کی قباد کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، خلیجی امرا کے اشارے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ملک جلال الدین فیروز خلیجی جو با اثر امیر تھا۔ اپنے مخالفوں کو قتل کروا کے تخت شاہی پر متمکن ہوا۔ اور خاندانِ غلامان کا خاتمہ ہوا۔

عہدِ غلامان میں علم و ادب

عہدِ قطبی | ہم غزنویہ خاندان کے شر اور شرنگاروں کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے آخری ایام میں لاہور اور ملتان علم و ادب کے دو اہم مرکز بن رہے تھے، لیکن جب سلطان قطب الدین ایبک نے دہلی کو سر کیا اور اسے تمام مقبوضات ہند کا دار السلطنت قرار دیا تو یہ شہر بھی اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ قطب الدین ایبک کے زمانے میں ہی یہاں مدرسوں کے قیام کی اطلاع ملتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان مدرسوں کے نام باقی نہیں۔ اور یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کس درجے کے تھے۔ لیکن عہدِ التتمش میں دو بلند پایہ مدرسوں معزیہ اور ناصریہ کے نام آتے ہیں۔ ان کا انتظام قاضی منہاج سراج مصنف طبقات ناصری کے سپرد تھا۔ اور جب سلطانہ رضیہ کے زمانے میں ملاحدہ اور قسطنطنیہ نے دہلی پر حملہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے مدرسہ معزیہ کو کافی نقصان پہنچایا۔ عجب نہیں کہ یہ مدرسہ سلطان قطب الدین ایبک کے زمانے میں قائم ہوا ہو اور اس سے سلطان معز الدین غوری کی یادگار باقی رکھنا مقصود ہو۔

سلطان قطب الدین ایبک کے زمانے میں ایک اور دور دراز ملک میں مدرسے قائم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد غوری کے مشہور سپہ سالار بختیار خلجی نے بنگالہ اور بہار فتح کیا۔ تو اس نے شہر رنگ پور بسایا اور وہاں اور دوسرے شہروں میں کئی مدرسے تعمیر کرائے۔

سلطان قطب الدین ایبک کے زمانے میں ایک دو شعاعوں کے نام اور ان کا کلام ملتا ہے۔ ایک شاعر ملک الکلام بہار الدین اوشی تھے جو بعد میں اوش چلے گئے اور وہاں کے شیخ الاسلام بنے۔ انھوں نے سلطان کی سخاوت کی ایک رباعی میں تعریف کی تھی:-
اے بخشش ملک تو درجہاں آورہ کاں را کتب تو کار بجاں آورہ
از رشک کتب تو غل غل نہ دل کان و ذل بہانہ در میاں آورہ

دوسرے اہل قلم تاج المآثر کے مصنف تھے جنہوں نے ہندوستان میں اقامت اختیار کی۔ ان کا نام نظام الدین حسن نظامی نیشاپوری تھا۔ تاج المآثر میں چھبیس سال کے حالات درج ہیں۔ اور قطب الدین ایبک اور شمس الدین کے عہد حکومت کے واقعات (بڑے انشا پر دازانہ رنگ میں اور پیچ در پیچ طریقے سے) بیان ہوئے ہیں۔ مولانا حسن نظامی شاعر بھی تھے اور تاج المآثر میں مرقع بہ مرقع انھوں نے اپنا عربی و فارسی کلام درج کیا ہے۔

اس دور کے ایک اور قابل ذکر مصنف فخر الدین مبارک شاہ المعروف بہ فخر مدبر غزنوی ہیں۔ جن کی ساری عمر ہندوستان میں گزری۔ ان کی کتاب سلسلہ الانساب سلطان قطب الدین ایبک کے نام پر مضمون ہے۔ شروع میں عہد قطبی کی مختصر تاریخ ہے جو تاریخ فخر الدین مبارک شاہ کے نام سے طبع بھی ہو گئی ہے۔ فخر مدبر کی دوسری اہم کتاب آداب الحرب ہے جو فارسی زبان میں فنون جنگ پر بہترین کتاب ہے۔ اور التمش کے نام پر لکھی گئی۔

اسی زمانے میں سندھ کے گورنر ناصر الدین قباچہ ناصر الدین قباچہ کا دربار | کے زیر حکومت (۶۰۲ھ سے ۶۲۵ھ تک) ملتان اور اچہ کی علمی محفلیں بھی رونق پر تھیں۔ ان دنوں کھوکھروں کے ظلم و تعدی کی وجہ سے افغانستان و ترکستان سے آنے والوں کے لیے شمال مغربی پنجاب کی راہ بند تھی۔ اس لیے اکثر فلسفے ملتان اور اچہ کے راستے آتے۔ اور جو اہل علم و فتنہ چنگیزی سے بچنے یا سیرو سیاحت کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے وہ اپنے قدم سے پہلے ان شہروں کو مشرف کرتے۔ چنانچہ مولانا منہاج سراج مصنف طبقات ناصری اور سعید الدین محمد عوفی جو ناصر الدین قباچہ کی شکست و وفات کے بعد شمس الدین التمش کے پاس دہلی گئے۔ پہلے قباچہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عوفی نے فارسی شعر کا سب سے پہلا تذکرہ دربار قباچہ میں تصنیف کر کے قباچہ کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ قباچہ کے عہد حکومت میں ہی اچہ کے ایک اہل قلم نے

سندھ کی پہلی تاریخ چچ نامہ ایک قدیم عربی کتاب سے ترجمہ کی۔ قباچہ کا وزیر عین الملک اشعری ادب کا بڑا قدردان تھا۔ غوفی اسے نظام الملک اور اسماعیل عباد کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اس کی معارف نواری کی وجہ سے دربار میں علما اور فضلا کا جھگڑا رہتا تھا۔ ۱۲۲۷ء میں التمش نے قباچہ کو شکست دے کر سندھ کی خود مختار حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اچہ اور ملتان کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

التمش کی علم دوستی | سلطان قطب الدین ایک کے عہد حکومت میں ہی کئی قابل ذکر اہل قلم ہندوستان آ گئے تھے لیکن سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں ان میں بہت اضافہ ہوا اور اس کی ایک وجہ حملہ چنگیزی تھا جس کے در سے ترکستان، ایران اور افغانستان کے کئی امرا و علما اپنے وطن عزیز سے ہجرت کر گئے۔ اور چونکہ اس طوفان کے مقابلے میں خطہ ہندوستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملجا و ماوئے تھا اس لیے وہ کثرت سے اس سرزمین میں تشریف لائے۔ عہد شمس کی نسبت طبقات ناصری میں لکھا ہے:-

”و از اول عہد دولت و طلوع صبح مملکت در اجتماع علما سے بانام و سادات کرام و ملوک و امرا و صدور و کبریات از ہزار تک ہر سال بذل فرمود و خلافت اطراف گیتی را بہ حضرت دہلی کہ دار الملک ہندوستان است و مرکز دائرہ اسلام و محیط او امر و نواہی شریعت و حوزہ دین محمدی و بیضہ طہت احمدی و قبۃ الاسلام مشارق گیتی صاف نہا شد عن الانہاد احضرا السادات جمع آورد و این شہر بکثرت انعامات و تمویل کرامات آن بادشاہ دین دار محط رحال آفاق گشت۔ و ہر کہ از خباثت حوادث بلاد عجم و کمبات کفار بفضل ایزدی خلاص یافت۔ ملاذ و ملجا و مہرب و مامن حضرت جہاں پناہ آن بادشاہ ساخت۔ والی یومنا ہذا آن قواعد

امن و امان مہم و مستحکم است و تا ابد چنین باد۔“ (مر ۱۶۶)

عہد شمس کا ذکر کرتے ہوئے عصامی لکھتا ہے:-

غرض چوں کہ نور شہید رُوسے میں
 بہ دہلی چُپناں تخت گاہے بہانت
 دران شہر یک رونقے شد پدید
 بے سیدان صحیح النسب
 بے کاسبان خراسان زمین
 بے عالمان بخارا شراد
 زہر ملک ہر جنس صنعت گراں
 بے ناقدان جواہر شناس
 حکیمان یونان طبیبان روم
 دران شہر فرخندہ جمع آمدند
 شد الشمس آل شمس دنیا دیں
 سپاہش در آتھائے آن ملک تانت
 بلے لذتے باشد اندر جدید
 رسیدند روسے ز ملک عرب
 بے نقشبندان اقلیم چیں
 بے زاہد و عابد از ہر بلاد
 زہر خمر و ہر اصل سپیں براں
 جواہر فروشاں بروں از قیاس
 بے اہل دانش زہر مرز و بوم
 چو پروانہ بر نور شمع آمدند

یکے کعبہ ہفت اقلیم شد

دیارش ہمہ دار اسلم شد

یہ عمل سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت میں اور بھی قوی ہو گیا جو
 عالی خاندان لوگ مغلوں کے حملوں سے بچ کر ہندوستان میں پناہ گزیں ہوئے،
 بلبن نے ان کی بڑی قدر کی اور ان سے استحکام حکومت میں مدد لی۔
 تاریخ فیروز شاہی کے ایک اندراج سے خیال ہوتا ہے کہ شمس الدین التمش
 نے نہ صرف بیرون ہند کے علما کی قدر دانی کی بلکہ وہ بیرون ہندوستان سے اچھی
 اچھی کتابیں بھی منگواتا تھا اور اس دکان کے علمی خزانہ کو مالا مال کرتا تھا۔ یہ اندراج
 سلطان غیاث الدین بلبن کے فرزند بخر خاں اور پوتے کیتباد کی مشہور ملاقات
 کے متعلق ہے۔ بخر خاں اپنی تعلیم و تربیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کو یاد
 کر کے کہتا ہے:-

”جب میں اور میرے بڑے بھائی (خان شہید) نے خطاط کے سنانے
 مفردات لغت اور نوشت و خواند ختم کر لی تو شاہی ملازم سلطان غیاث الدین بلبن

کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اب شہزادے صرف و نحو اور فقہ میں سے
کس چیز کی تعلیم حاصل کریں اور کونسے استاد اس مقصد کے لیے مقرر ہوں۔
بادشاہ نے جواب دیا خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا جائے اور
میرے بیٹوں کو دانا مورخین اور سمجھدار استاد آداب السلاطین اور آثار السلاطین
جیسی کتابیں جو بغداد سے سلطان شمس الدین التمش کے بیٹوں کے لیے لائی
گئی تھیں پڑھائیں اور اس کے بعد میرے بیٹے ان تجربہ کار اور کار شناس
بورھوں کی صحبت میں رہیں جو علم تاریخ اور احوال بزرگان میں مہارت رکھتے
ہیں۔ اور کم ہمت گدا طبع لوگ ان کے قریب نہ آئیں۔ جو علم بروہ جانتے ہیں
اور سکھاتے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور مملکت میں مضید نہ ہوگا۔ اور جہانگیر
نماز روزہ و ضو کا تعلق ہے انھیں سکھانا لازمی ہے۔ لیکن اس قدر تو وہ
سیکھ چکے ہیں۔ (ترجمہ از تاریخ فیروز شاہی ص ۱۴۴-۱۴۵)

اس طویل اقتباس سے ظہور جیسے پابند مذہب بادشاہ کے ان خیالات
کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کے ”نحو و صرف و فقہ“ پر زیادہ زور دینے کے
مستعمل تھے!

سلطان التمش کے عہد میں نہ صرف آداب السلاطین اور آثار السلاطین جیسی
کتابیں باہر سے منگائی گئیں بلکہ ہندوستان میں بھی کئی بلند پایہ کتب تصنیف یا ترجمہ
ہوئیں۔ ایک مہرۃ الارباب آداب الحرب تھی جو سلطان شمس الدین کے نام پر
تاریخ مبارک شاہ کے مصنف نے لکھی۔ عہد شمس کا ایک اور فاضل مہرید جہانی
تھا۔ جس نے بادشاہ وقت کے نام پر حجۃ الاسلام امام غزالی کی احیاء العلوم کا
فارسی میں ترجمہ کیا۔ التمش کا بیٹا رکن الدین فیروز ایک ناکام بادشاہ تھا، لیکن
علم و ادب میں اس نے بھی دلچسپی لی اور امام رازی کی تالیف تہذیب کو م کا فارسی
میں ترجمہ کرایا۔

۱۔ ملاحظہ ہو رسالہ اردو بابت جنوری۔ اپریل ۱۹۴۳ء میں ”ہندوستان میں مخلوں سے قبل
فارسی ادب“ پر علامہ حافظ محمود شبیرانی کا فاضلانہ ریلویر ص ۹۵

تاج الدین سنگریزہ | التمش کے عہد میں کئی شاعر اور ادیب تھے۔ ایک شاعر
تاج الدین تھا جو اپنی کوتاہ قامی کی وجہ سے ریزہ یا سنگریزہ

کہلاتا تھا۔ وہ سلطان محمد بن الدین اور اس کے جانشین سلطان رکن الدین کے
عہد میں وزیر الملک کے جلیل القدر منصب پر مامور تھا۔ اور اس نے مختلف قلعوں
کی تسخیر یا اس طرح کے دوسرے موقعوں پر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے
۶۲۶ھ میں جب خلیفہ المستنصر بالله کا سفیر بغداد سے سلطان کے لیے خلعت
فاخرہ اور اسپ تازی لے کر پہنچا تو سلطان نے ایک شاندار دربار منعقد کیا اور
بڑے فخر سے خلعت کو زیب تن کیا۔ اس واقعہ کو شعرانے یادگار کے طور پر قصائد
میں نظم کیا۔ تاج الدین نے اس موقع پر جو قصیدہ لکھا اس کا مطلع ہے ۵

مژدہ عالم را از عالم آفریں آوردہ اند

زانکہ شہ را از خلیفہ آفریں آوردہ اند

جب التمش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین جانشین ہوا تو
تاج الدین نے بھی مدحیہ اشعار لکھے ۵

مبارک باد ملک جادو دانی ملک را خاصہ در عہد جوانی

امین الدولہ رکن الدین کہ آمد در شش از یمن اور رکن میانی

مجمع الفصحا میں اس کے چند اشعار منتخب ہوئے ہیں۔ ۵

چہ زلف است آن پس بر رے جانان کز و گرد و پریشانی پریشاں

بہ مہر و ماہ مے خواہد ہمے جنگ رخس پوشیدہ زان از زلف خفتاں

چو شمشیرش بخند و خشم گرد بے از خندہ برق است باران

کند مرشش نبات النخس را جمع چناں قہر شش تریار اپریشاں

وہ ہندوستانی ہونے پر فخر کیا کرتا تھا۔ کہتا ہے ۵

مولد و منشایں در خاک ہندوستان مرا

نظم و نثر میں کہ با آبِ خراساں آندا است

امیر روحانی | عہد شمس کا ایک اور شاعر روحانی تھا۔ اس کا وطن بخارا تھا۔
لیکن جب یہ شہر چنگیز خاں کے ہاتھوں برباد ہوا تو وہ ہندوستان
آگیا اور سلطان شمس الدین کے خواجہ نعمت سے فیضیاب ہوا۔ جب بادشاہ نے
رستخونور اور مندور کے قلعے فتح کیے تو امیر روحانی نے لکھا ہے

نہرِ بابل سما بُردہ جبریل امیں   ز فتح نامہ سلطان عہد شمس الدین
کہ اے ملائکہ قدس آسمانہارا   بدیں بشارتے بندید کلمہ ترمیں
کہ اند بلا و بال احد شہنشاہ اسلام   کشاد بار و گر قلعہ سپہرائیں
شہر مجاہد و غازی کہ دست بخش را   روان حیدر کرار میکند شبیں

اس کے اور بھی کئی اشعار بدایونی نے نقل کیے ہیں ۛ

قصہ خویش از زبان قلم   کردہ ام یاد و بیان قلم
رقم رنج گویا بودہ است   بر خط عمر من نشان قلم
باقلم تا قریں شدم بجاں   روز من گشت در جاں قلم

شعراے دیگر | ان کے علاوہ اور بھی کئی شعرا عہد شمس میں موجود تھے۔ ایک
شاعر ناصری تھا۔ جس کے ایک قصیدے کا ذکر فوائد الفواد

میں ہے۔ یہ قصیدہ التمش کی تعریف میں تھا۔ مطلع تھا ۛ

اے فلسفہ از نہیب تو ز نہار خواستہ

تینخ تو مال و فیل ز کفار خواستہ

اس پر بادشاہ کی طرف سے گراں قدر انعام ملا۔ ناصری کا ایک اور قطعہ آشکدہ
میں نقل ہوا ہے ۛ

از زود رفت ہمہ و راست ماتم   وز دیر آبدان ہمہ شب ماتم دگر

ترسم اگر حکایت غمہائے خود کنم   غمگیں شوی ازین غم و این غم دگر

دوسرا شاعر بہاء الدین علی تھا جو صدر کے عہد سے پر مامور تھا۔ اور پھر

ترقی کرتا کرتا بڑے مدارج پر پہنچ گیا۔ وہ ایک کامیاب سپاہی بھی تھا۔ اور

خوش طبع شاعر بھی۔

تیسرا شاعر استاد الشعر اشہاب مہر تھا۔ جسے آج کل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جس کی اپنے زمانے میں اتنی شہرت تھی کہ امیر خسرو اپنے اشعار میں اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس طرح مرزا غالب اپنے اشعار میں میر تقی میر کا۔

در بداؤں مہرہ سرست بر خیزوز خواب

گر بر آید غلغلہ مرغانِ دہلی زیں نوا!

یاد دہنی نے اس کے ہمین قصائد نقل کیے ہیں۔ لیکن ان میں زبان و بیان

کی بڑی الجھنیں ہیں۔ ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

الفم بلورج ہستی ہمرہ سیج در نشانی

بہ بقلے غیر قائم ز وجودِ خویش فانی

صفت الف ندارم کہ الف کجی ندارد

ہمہ نقش من کج آمد ز صحیفہ امانی

دوم گل است گل خوش من بے خبر جو یوسن

چو الف زباں ندارم چہ کنم بہ دہ زبانی

چون نگیرم آریدہ چہ دوم پس دودیدہ

چونہ بنیم آشکارا چہ روم رہ نہانی

نہ چو آبم از طراوت نہ چو آتش ز رفت

نہ چو بادم از لطافت نہ چو خالم از گرانی

اس دور کے کسی شعر اہمرہ کے شاگرد تھے۔ اور مشہور شاعر عمید بھی

ان میں شامل تھا۔

ان میں شامل تھا۔

ان میں شامل تھا۔

ان میں شامل تھا۔

ان میں شامل تھا۔

ان میں شامل تھا۔

ان میں شامل تھا۔

ان میں شامل تھا۔

کی دلچسپی ادب اور مذہب کے مورخ کے لیے برقرار ہے۔ ہندوستان میں شاید فارسی نثر کی سب سے پہلی تصنیف حضرت داتا گنج بخش جویری کی کشف المحجوب تھی اور اس کے بعد صوفیہ تصانیف کا یہ سلسلہ برقرار رہا۔

حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مبینہ کلام کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ ان کے ایک خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری (متوفی ۸۲۷ھ) تھے جن کے مکتوبات مشہور ہیں اور اس فن انشا کی ہندوستان میں شاید پہلی مثال ہیں جس میں صوفیہ عام ارباب ادب سے بھی بازی لے جانے والے تھے۔ ان کی اور تصانیف بھی تھیں جن میں اصول الطریقہ کی شیخ عبدالحق محدث بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے ملفوظات سرور الصدور بھی موجود ہیں۔ اس زمانے کے ایک اور اہل قلم (اور بالجمہ ایک مجموعہ اصدا بزرگ) قاضی حمید الدین ناگوری تھے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مُرید تھے، لیکن دہلی پہنچ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور ان کے پائیں مزار دفن ہیں۔ وہ سماع کے بڑے ولادہ تھے۔ اور سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں علما کی مخالفت کے باوجود بلو شاہ وقت سے اس کی اجازت لی۔ انھوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں طوابع الشمس زیادہ مشہور ہے۔ اس میں اسمائے حسنہ کی شرح تصوف و طریقت کی زبان سے لکھی ہے۔ ان کا ایک اور رسالہ عشقیہ جس میں عشق الہی کے مضامین شاعرانہ نثر میں بیان ہوئے ہیں، شائع ہو چکا ہے۔ جمالی نے لکھا ہے کہ طوابع الشمس کو سوائے اہل کمال اور صاحب حال لوگوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی کیفیت عشقیہ کی ہے!

عہدِ ناصری کے اہل قلم | سلطان شمس الدین التمش کی وفات کے بعد چند روز سلطان رکن الدین اور پھر رضیہ سلطانہ نے حکومت کی۔ اس کے بعد سلطان ناصر الدین محمود ابن سلطان شمس الدین تخت نشین ہوا۔ اس کی سادہ زندگی اور درویش طبعی کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے زمانے کا

ایک مشہور شاعر اور شاعر کا سرپرست شمس الدین دبیر تھا۔ جسے حضرت سلطان المشائخ کے استاد ہونے کا فخر حاصل ہے اور جو دبیری، فحشی گرمی، ندیمی، ملکی کے مراتب طے کر کے ایک زمانے میں "مستوفی ممالک ہندوستان" (یعنی وزیر خزانہ) ہو گیا تھا۔ تاج الدین سنگریزہ نے اس موقع پر لکھا تھا ۵

صدرا کنوں بکام دل دوستاں شدی

مستوفی ممالک ہندوستان شدی

بدایونی اس کی نسبت لکھتا ہے "آثار فضائل و کمالات اور حد بیان بیرون

از توصیف و تعریف مستغنی است۔"

بلبن نے جب اپنے بیٹے بغرا خاں کو بنگالہ کا حاکم با اختیار مقرر کیا تو دربار دہلی کے بعض ذی لیاقت اور قابل اعتماد لوگوں کو بھی اس کی ملازمت میں ساتھ دیا۔ ان میں شمس الدین دبیر تھا جسے "فحشی مملکت بنگالہ و کامرود" مقرر کیا گیا۔ منتخب التواریخ میں اس کا ایک قصیدہ درج ہے ۵

اپی ہمہ کار و لم از تو بنادانی خام دادہ دوش مرا وعدہ مہمانی خام

پنچتہ کر دم بہ شب چشم ندانستہ کاں طمے بود ازاں گو نہ کہ میدانی خام

نچتہ دارم دل از اندیشہ روت کچہ چرات رنگ تو نچتہ سہیں فقرہ پیشانی خام

یہ قصیدہ بغرا خاں کی تعریف میں ہے۔ اس میں والی بنگالہ سے کہتے ہیں ۵

خسرو! شمس دبیر است قوی نچتہ سخن نیست چوں دفتراں سوختہ دیوانی خام

ہست آونیمہ شورش چو زر نچتہ و نیست سخنش چوں سخن نچتہ و خاقانی خام

اس زمانے میں ایک اور شاعر عمید تھا۔ جس کا پورا نام ملک الکلام امیر

فخر الدین عمید نامی تھا۔ وہ ہندوستان کے تمام صوبوں کا دیوان ہو گیا تھا۔ اس نے

اشعار میں گرمی اور زور اور صفائی زیادہ ہے۔ حمد میں کہتا ہے ۵

برخیز عمید ار نہ فرود است دل تو بگذر ز غزل حمد خداوند جہاں گو

مداحی در گاہ خدا کن کہ بر افراشت بے زحمت آلات بے گنبد مینو

دوشاہ رواں کرد بریں طارم اندق
پس دادہ ز سیارہ شاں خیل زہر سو
صد شہد اختر بگہ و شام نمودہ
مشاطہ صنعتش ز پس پردہ نہ تو
ایک نعتیہ قصیدے کے اشعار ہیں ۛ
اے زہیب حکم تو خم زوہ قامت فلک
ملک تو ملک ثابت است ملک تو ملک راستیں
پر تو نور قدس تو چہرہ کشاے مہرور
خطبہ کبریائے تو وحدہ لا شریک ملک
ملک نہ ملک منقلب ملک نہ ملک مشترک
گوشہ نشین ملک تو اوج سماک تا سماک
ایک اور قصیدے میں کہتا ہے ۛ
مرست دیدہ محیط و خیال جاں کشتی
بر آب دیدہ ز غم میکند رواں کشتی
در آب دیدہ شب و روزم و چگونہ بود
فراز و شیب ز خمل موج و دریاں کشتی
مراد دل چہ طمع دارم از جہان خیس
چگونہ رانم بر روے ناوداں کشتی!
اس کا ایک حبسیہ قصیدہ بہت مشہور ہے ۛ
منکہ چوں سیم رخ در یک گوشہ مسکن کردہ ام
ماورائے مرکزہ خاکی تشیمن کردہ ام

ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز

برصغیر پاکستان و ہند میں فقہی مسائل کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب
محمد بن قاسم اور اس کے رفقاء کے کار کے بابرکت قدم اس سرزمین میں پہنچے۔ نئی مملکت
میں نوواردوں کو جو مسائل حل کرنے پڑے۔ ان میں سب سے اہم غیر مسلم آبادی کی نسبت
نئی حکومت کا نقطہ نظر تھا۔ مقامی سندھی یا ہندو تھے یا بدھ مت کے ماننے
والے۔ بہر کیف سارے ببت پرست تھے اور مصر شام کے باشندوں کی طرح
اہل کتاب تھے۔ اس کے متعلق اسلامی قانون میں ایک واضح (اور روادارانہ) طریق کار

معیں ہو گیا تھا۔ لیکن عرب فاتح نے مقامی ہندوؤں اور بودھوں کو وہ تمام رعایتیں دیں جو اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو شریعت اسلامی میں حاصل تھیں۔

مقامی عبادت گاہوں کے متعلق فتوح البلدان میں محمد بن قاسم کا قول درج ہے کہ یہ بُت خانے ہمارے لیے عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجوسیوں کے آتش کدوں ہی کی طرح ہیں۔ چچ نامہ میں بھی ایک جگہ یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں بلکہ یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ احکام حجاج بن یوسف سے استصواب کے بعد جاری کیے گئے۔ چچ نامہ میں لکھا ہے کہ داہر کے دارالسلطنت کے بُت خانے کی نسبت مقامی باشندوں نے درخواست کی کہ ہمارا بُت خانہ مسمار ہو گیا ہے۔ امیر عادل ہمیں اجازت دیں تاکہ اس کی تعمیر کریں اور اپنے معبود کی عبادت کریں۔ دایں بُت خانہ مخراب شدہ است۔ و از خدمت اصنام بماندہ ایم۔ امیر عادل ہمارا بفراید تعمیرات تعمیر کنیم و در عبادت معبود خود باشیم۔ (چچ نامہ ص ۲۱۳) چونکہ معاملہ نہ صرف بُت پرستی کی اجازت کا بلکہ مخراب شدہ بُت خانے کی تعمیر کا تھا۔ اس لیے امیر لشکر نے حجاج بن یوسف کو لکھ بھیجا۔ وہاں سے جو جواب آیا اس سے عربوں کے اس طریق کار پر جو انھوں نے پہلی صدی ہجری میں (یعنی ائمہ اربعہ کی تدوین فقہ سے بہت پہلے) اختیار کر رکھا تھا روشنی پڑتی ہے۔ حجاج نے لکھا۔

”مکتوب عزیز ہنچا۔ احوال مندرجہ سے آگاہ ہوا ہوں۔ برہمنا باد کے سربراہ اور وہ

اگر انہوں نے اپنے مندر کی تعمیر اور اپنی قوم کے متعلق التماس کیا ہے۔ (مقدمان برہمنا باد بجمہت عمارت بدہ ولت خود التماس می نمایند)۔ جب ان لوگوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے اور دار الخلافہ کی (طے کردہ) قوم کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہمارا ان پر مزید حق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اب وہ ذمی ہو گئے۔ اور ان کے جان و مال میں ہمارا کوئی تصرف نہیں۔ اس لیے اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کریں اور کسی شخص کو اس کے مذہب کے متعلق ممانعت اور تنبیہ نہ ہو تاکہ وہ اپنے گھروں میں اپنی رائے کے مطابق رہیں سہیں۔

(نوٹ: اس خطے میں پٹنہ)

صحیح نامہ میں بعض احکام کی نسبت صراحت ہے کہ حجاج نے ان کے جاری کرنے سے پہلے "علمائے کوفہ و بصیرہ" بلکہ خلیفہ وقت (ص ۲۲۸) سے استصواب کیا تھا۔ عجب نہیں کہ سندھ کے بُت پرستوں کو ذمیوں کا درجہ دینے سے پہلے ہی عمل روار رکھا گیا ہو!

سندھ میں محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد بھی ملکی محاطات میں یہ طریق کار جاری رکھا گیا۔ فقہی اور دینی نقطہ نظر سے بعد میں یہاں کافی کشمکش شروع ہوئی۔ امویوں کے جانشین عباسی تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے مخالف فاطمی خلفا نے یہاں اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے، بالآخر وہ کچھ عرصے کے لیے ملتان اور منصورہ پر قابض ہو گئے۔ اور وہاں فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ سندھ میں محمد بن کی کافی تعداد تھی۔ جن کا ہم ذکر کر چکے۔ فقہاء میں قاضی ابو محمد منصور کی کا نام قابل ذکر ہے۔ جو اپنے مذہب ظاہری (داؤد ظاہری) کے امام سمجھے جاتے تھے۔ صاحب تصنیف تھے اور منصورہ کا عہد قضاۃ ان کے سپرد تھا۔

عہد غزنوی کے علماء کی نسبت ہماری معلومات بہت مختصر ہیں۔ لیکن ہنود کی نسبت (اڑائیل کے زمانے کو چھوڑ کر) اب بھی وہی طریق کار رہا۔ جس کی حکم مرثا بن محمد بن قاسم نے قائم کی تھی اور انھیں ذمیوں کا درجہ ملتا رہا۔ سلطان محمود کی فوج میں بھی ہندو دستے تھے۔ اور امیر محمود کے تو کئی ہندو جرنیلوں کے نام ملتے ہیں۔ البتہ اس عہد میں دو اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک تو سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ کی انتہائی حکومتوں کا خاتمہ کر کے اہل سنت والجماعت کے طریقوں کو تقویت پہنچائی۔

۱۔ اصل عبارت کے لیے ملاحظہ ہو پچھلے مرتبہ ڈاکٹر داؤد پورہ ص ۲۱۳ یا دربار علی مرہ افسوس کہ اس مکتوب کا جو ترجمہ مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی نے اپنی قیمتی کتاب تاریخ سندھ کے ص ۹۳ پر دیا ہے۔ وہ کئی لحاظ سے غلط ہے۔

دوسرے لاہور کے غزنی کے تابع ہونے سے اس علاقے میں سیاسی اور فقہی امور میں مرکزی ایشیا سے روابط کا آغاز ہوا۔

محمد بن قاسم کی مثال اور عہد غزنوی میں اس کی پیروی سے ہندوؤں کے متعلق وہ روادارانہ طرز عمل قائم ہو گیا تھا۔ جس کی تائید فقہ اسلامی کے ائمہ اربعہ میں سے کم از کم تین کے طریق کار سے نہیں ہوتی تھی۔ جب دہلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اور بالخصوص چنگیز خاں کے ظلم و ستم سے پناہ لینے کے لیے القتمش کے زمانے میں بے شمار علماء و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے (اور منگولوں کی لزدہ خیز چیر و ستیوں سے کفر و اسلام کی کشمکش کا سوال نہایت خوفناک صورت میں سامنے آ گیا) تو ہندوؤں سے طریق کار کا سوال پھر سے اٹھایا گیا۔ برنی نے اپنی کتاب صحیفہ نور محمدی میں اس واقعہ کی تفصیل دی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اب بہت سے علمائے کہنا شروع کیا کہ نہ تو ہندو اہل کتاب ہیں اور نہ اہل ذمہ۔ ان کے لیے تو ایک ہی حکم ہے کہ یا وہ اسلام قبول کریں یا زندگی سے دست بردار ہوں۔ چنانچہ وقت کے معتبر ترین علماء سلطان شمس الدین القتمش کے پاس پہنچے اور اس مسئلے کو شرح و بسط سے بیان کیا اور کہا کہ دین حنیفی کا تقاضا ہے کہ ہندوؤں سے فقط خراج و جزیہ پر اکتفا نہ کی جائے اور ان کے لیے "أما القتل أو الملام" کا حکم جاری ہو۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور پھر اپنے وزیر نظام الملک جنیدی کو حکم دیا کہ وہ علماء کا جواب دے۔ اور عقل و مصلحت کی رو سے جو طریق کار موزوں نظر آتا ہے۔ اس کی وضاحت کرے۔ چنانچہ وزیر نے اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی اور کہا کہ اگرچہ ہندو اہل کتاب نہیں اور نہ ہی اہل ذمہ ہیں، لیکن اس وقت ہندوستان میں ابھی ابھی ہماری حکومت قائم ہوئی ہے اور ہندوؤں کی تعداد اتنی ہے کہ مسلمان ان کے

درمیان آئے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر ہم "أما القتل وأما الاسلام" کا حکم جاری کریں تو جب نہیں کہ سارا معاملہ دگرگوں ہو جائے اور ہر طرف ایک فتنہ برپا ہو جائے۔ وزیر کا جواب سننے پر علمائے بادشاہ سے کہا کہ اگر ہنود کے قتل کا حکم جاری نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہنود کی عزت آپ کے دربار میں نہ ہو۔ نہ ہی ہندوؤں کو یہ اجازت ہو کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہیں اور دارالسلطنت اور مسلمانوں کے قبضوں میں اس امر کا اہتمام ہو کہ وہاں کفر و بت پرستی کے احکام جاری نہ ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر نے یہ تینوں شرائط قبول کر لیں اور ہندوؤں کے قتل کا حکم جاری نہ ہوا۔

شیخ نور الدین مبارک غزنوی | سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں
بے شمار علماء و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے تھے۔
بعض کے نام محفوظ ہیں۔ مثلاً قاضی فخر الامیر

قاضی (و شیخ) حمید الدین ناگوری، شیخ نظام الدین ابوالسود غزنوی، قاضی قطب الدین کاشانی، نجم الدین صفرا وغیرہ۔ لیکن ان میں سرفہرست سید نور الدین مبارک غزنوی کا نام ہے۔ جن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں:-

"خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی است۔ مقتدا و شیخ الاسلام دہلی بود۔ و در زمان سلطان شمس الدین (التمش) اورا امیر دہلی مے گفتند:- (اخبار الاخیار ص ۲۸) سید نور الدین مبارک غزنوی شریعت اور طریقت کے جامع تھے۔ وہ حسینی سید تھے۔ غزنی میں پیدا ہوئے۔ پہلے غزنی میں اپنے ماموں سے تعلیم پائی۔ پھر بغداد جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض حاصل کیا۔ سلطان محمد غوری ان کا بڑا متعقد تھا۔ اُس نے ان کو شیخ الاسلام مقرر کیا تھا۔ لڑائیوں سے پہلے ان کے دُعا کا طالب ہوتا تھا۔ (نزہت الخواطر ص ۲۰۲) غزنی سے وہ ہندوستان آئے۔ سلطان شمس الدین بھی ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ اور اپنی مہموں سے پہلے دُعا کا طالب ہوتا۔

برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں ایک طویل وعظ شیخ نور الدین مبارک سے منسوب کیا ہے جس سے ان کے اندازِ فکر بلکہ اس ابتدائی دور کی ذہنی کشمکش پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ وعظ سلطان شمس الدین التتمش کی مجلس میں کیا گیا۔ اور اس میں بادشاہوں کے فرائض کا تفصیلی ذکر ہے۔ [برنی ص ۴۱-۱۴۴] وعظ میں سید مبارک الدین غزنوی نے کہا کہ بادشاہوں کے جو طور طریقے ہیں جس طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ جو کپڑے پہنتے ہیں۔ جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے اور سواری کرتے ہیں۔ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے سامنے بٹھاتے اور سجدے کراتے ہیں۔ خدا کے باغی قدیم ایرانی (اکاسرہ) حکمرانوں کے مراسم کی رعایت کرتے ہیں۔ "یہ دین مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔ بادشاہوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے لیے "دین پناہ" بنیں۔ اور اس کے چار لوازمات ہیں۔ اول یہ کہ اسلام کی محبت کو برقرار رکھیں۔ اور اپنے زور و قوت کو اعلیٰ کلمۃ الحق اور شعار اسلام کو بلند کرنے اور امر معروف و نہی منکر میں صرف کریں۔ دوسرے ان پر فرض ہے کہ اہل اسلام اور اسلامی شہروں اور قصبوں کے درمیان فسق و فجور اور گناہ و محصیت کو قمر و سطوت کے ذریعہ بالکل ختم کر دیں۔ تیسرے یہ کہ احکام دین محمدی کے اجرا کے لیے صرف اہل تقویٰ زاہد خداترس اور دیندار لوگ مقرر کیے جائیں۔ اور بددیانت، دنیا پرست لوگوں کے ہاتھ میں اختیار نہ دیا جائے۔ چوتھی ضرورت عدل و انصاف کی ہے۔ بادشاہ کی نجات اسی میں ہے کہ عدل و انصاف میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرے۔ اور ظلم و تعدی اس کے ملک میں بالکل نہ ہو۔

سید نور الدین مبارک غزنوی کی وفات التتمش کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ستمبر ۱۲۳۴ء میں ہوئی۔ حوض شمس کے مشرق میں دفن ہوئے۔

اس زمانے کا ایک قابل ذکر عالم جس کی
صَدِّ الصُّدُر قاضی منہاج سراج جرجانی زیادہ شہرت بطور ایک ادیب اور مؤرخ

کے ہے۔ لیکن جس نے وقت کے فقہی رجحانات پر بڑا اثر ڈالا۔ قاضی منہاج الدین بن قاضی سراج الدین بن منہاج الدین جرجانی ہے۔ اس کا ستارہ التمش کی وفات کے بعد چمکا۔ لیکن عہد شمسی میں بھی وہ ذمہ دار عہدوں پر مامور رہا۔

منہاج کے آباؤ اجداد جرجان کے رہنے والے تھے اور اپنے علم و فضل کی بدولت بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ اس کے دادا کے دادا امام عبد الخالق جرجانی ایک خواب کے زیر اثر جرجان چھوڑ کر غزنی آئے۔ یہاں ان کی شادی سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے ہوئی۔ سلاطین غوری بھی اس خاندان کے قدردان تھے۔ بلکہ ان سے بھی اس خاندان کی قرابت داری قائم ہو گئی۔ منہاج کے والد لاہور میں پیدا ہوئے۔ اور جب لاہور پر سلطان محمد غوری کا قبضہ ہوا تو اس نے انہیں وہاں کا قاضی مقرر کیا۔ منہاج خود غوریوں کے دار الحکومت فیروز کوہ میں ۵۸۹ھ میں پیدا ہوا۔ وہیں تعلیم پائی۔ اور پچیس سال کی عمر میں چنگیز خاں کی تباہ کاریوں سے متاثر ہو کر برصغیر کا رخ کیا۔ وہ ۶۲۲ھ میں اچہ میں پہنچا اور ناصر الدین قباچہ نے اسے درگاہ فیروزی کا صدر معلم مقرر کیا۔ لیکن ایک ہی سال بعد التمش نے قباچہ کو شکست دی اور اچہ اور طمان پر قبضہ کر لیا۔ واپسی پر منہاج التمش کے ساتھ دہلی آگیا۔ چار سال بعد وہ گوالیار کے محاصرہ پر موجود تھا۔ گوالیار کی فتح کے بعد وہاں کا قاضی مقرر ہوا۔ ۶۳۸ھ میں وہ یہاں سے چلا آیا۔ ۶۴۱ھ میں بہرام شاہ نے اسے شہر دہلی کا قاضی اور صدر الصدور مقرر کیا۔ لیکن بہرام شاہ کو تخت سے اتار دیا گیا۔ اور منہاج الدین نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ دو تین سال لکھنؤ میں مقیم رہا اور جب ۶۴۴ھ میں دہلی واپس آیا تو اسے مدرسہ ناصر یہ کا مہتمم اور جامع مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا۔ ۶۴۷ھ کے شروع میں سلطان ناصر الدین محمود تخت نشین ہوا اور اب منہاج کا ستارہ پوری درخشانی سے چمکنا شروع ہوا۔ سلطان ناصر الدین محمود اور بلبن دونوں اس کے قدردان تھے۔ اور بالآخر انھوں نے اسے صدر جہاں کا خطاب دے کر تمام

سلطنت کا قاضی مقرر کر دیا۔

منہاج نے اپنی کتاب طبقاتِ ناصری ۱۲۵۹ھ - ۱۲۶۰ھ کے قریب ختم کی اور اسے سلطان ناصر الدین محمود (متوفی ۱۳۲۶ھ) کے نام منسوب کیا۔ اس وقت اس کی عمر قریباً ستر سال کی تھی۔ اپنی کتاب میں جابجا اس نے اپنے متعلق مقصود بہت ذکر کیا ہے۔ لیکن ۱۲۶۰ھ کے بعد اس کے متعلق کوئی اندراج نہیں ملتا۔ اور اس کی تاریخ وفات کا بھی پتا نہیں۔

طبقاتِ ناصری دنیا کی عام تاریخ ہے جس کا ایک معقول حصہ ہندوستان کے متعلق ہے۔ اس میں سلاطینِ غزنویہ سے لے کر سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے تک کے حالات اور ان پر گزیدہ امرا و حکام کا تذکرہ ہے جو ہندوستان کے مختلف مقامات پر متعین ہوئے۔

منہاج ایک با اثر خطیب اور واعظ بھی تھا۔ جب سلطان شمس الدین التمش کے عہدِ حکومت میں گوالیار کا محاصرہ ہوا تو مسلمانوں کو بڑی مشکلیں پیش آئیں۔ گوالیار کا راجا ایک بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ قلعہ بڑا مضبوط اور اس کے اندر بڑا ساز و سامان جمع تھا۔ گیارہ ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں علما و اسلام (بحکمِ سلطانی) وعظ و تذکیر سے مجاہدانِ اسلام کا دل بڑھاتے تھے۔ چنانچہ منہاج سراج نے اس موقع پر ۹۵ مرتبہ وعظ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کی ہمت اور استقلال کے سامنے راجے کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس طرح جب التمش کے بیٹے بہرام شاہ کے عہدِ حکومت میں ۱۲۴۱ھ میں مگدووں نے لاہور پر حملہ کیا اور شہر فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اس خبر سے دار الخلافہ میں بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ چنانچہ قصرِ امین میں ایک عام جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں منہاج نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے بڑا جوش پیدا ہوا۔ اور جو لوگ بادشاہ سے بد دل تھے انہوں نے بھی قومی خطرے کے مقابلے کے لیے از سر نو بادشاہ کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔

لیکن ان معاملات میں اس کا جو نقطہ نظر تھا، اس کے متعلق نہایت ذمہ دار مواہرانہ شہادت موجود ہے۔ اور اس امر کا بھی صریح بیان ملتا ہے کہ اس کے نقطہ نظر نے قومی زندگی کو متاثر کیا۔ اس زمانے میں سماع کا مسئلہ ارباب شریعت اور صوفیہ کے درمیان ایک بنیادی وجہ اختلاف تھا، جس سے ایک اہل الرائے کے اسلوب خیال، مذاق طبیعت، شعر اور موسیقی سے دلچسپی، احتیاط و پابندی اور آزاد خیالی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ صوفیہ، بالخصوص حضرات چشت سماع کے دلدادہ تھے۔ لیکن اہل شریعت اس پر معترض تھے۔ منہاج، بطور قاضی ممالک اور صدر جہاں کے اہل شریعت کا امام تھا، لیکن اس کا جو رنگ طبیعت تھا، اس کا بیان حضرت نظام الدین اولیا کی زبانی سنئے۔ فوائد الخواد میں جو ان کے محفوظات کا مشہور مجموعہ اور فی الحقیقت اسلامی ہندوستان کی ابتدائی علمی اور روحانی تاریخ کا ایک بیش بہا مخزن ہے۔ منہاج کی نسبت ان کا بیان نقل ہوا ہے۔ ”کہ وہ صاحب ذوق مرد ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ اسے شیخ بدر الدین غزنوی کے گھر بلایا گیا۔ وہ دن سوموار کا تھا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ جب میں وعظ سے فارغ ہوں گا تو آؤں گا۔ الغرض وعظ سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور سماع شروع کیا تو دستار و جامہ سب کچھ پارہ پارہ کر ڈالا۔“ (ص ۱۵۵)

فوائد الخواد میں ہی ہے کہ کسی نے قاضی منہاج الدین سراج سے کہا کہ تم قضا کے لائق نہیں۔ ہاں، اس قابل ہو کہ شیخ الاسلام (یعنی صوفیہ کے سرگروہ) بنائے جاؤ۔ (ص ۲۰۵-۲۰۶) لیکن علم و فضل اور دماغی قابلیت نے منہاج کو قضاے مملکت کی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ اس سے ان کی اُفتادِ طبع نہ بدل سکتی تھی۔ البتہ یہ نتیجہ ہوا کہ دارالقضا کے فیصلوں میں ایک آزاد خیالی آگئی۔ بلکہ حضرت نظام الدین تو بالوضاحت کہتے ہیں کہ دہلی میں سماع کے رائج ہونے کے جو دو اشخاص ذمہ دار ہیں، ان میں سے ایک قاضی منہاج الدین تھے۔ — ”فرمایا کہ اس شہر میں سماع کا سکہ قاضی حمید الدین ناگوری نے جمایا تھا۔“

اور قاضی منہاج الدین نے جو قاضی وقت اور سماع کا دلدادہ تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے یہ عمل مستحکم ہو گیا۔ (ص ۱۹۵) قاضی حمید الدین نے سماع کی خاطر مباحثے بھی کئے۔ اور اس کے وہ پرجوش حامی تھے۔ لیکن وہ قاضی ممالک نہ تھے۔ منہاج تھا۔ جس کی خاموش حمایت سے بھی سماع کو بے انتہا سہارا ملتا تھا۔

منہاج سراج فقط ایک "صاحبِ ذوق" مرد اور سماع کا دلدادہ نہ تھا بلکہ وہ ایک تجربہ کار اور وسیع النظر انسان اور امورِ ملکی میں پوری دسترس رکھنے والا مدبر تھا۔ اس کی اُفتادِ طبع، عملی سوجھ بوجھ اور وسیع النظری کی بدولت دارالقضا کے طریق کار میں بھی ایک آزاد خیالی اور وسعتِ نگاہ آگئی، جو شدید مخالفتوں کے باوجود اسلامی ہندوستان کی فقہی روایات کا ایک اہم عنصر رہی ہے۔

طبقاتِ ناصری کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ منہاج کے کئی با اثر مخالف تھے۔ ایک حد تک تو یہ مخالفتیں سیاسی تھیں۔ اس نے اپنے تئیں جلد بلبین سے وابستہ کر لیا تھا۔ (اور یہ انتخاب ہی اس کی معاملہ فہمی کی دلیل ہے) لیکن بلبین کے مخالف اب اس کے بھی مخالف تھے۔ اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہبی حلقوں میں بھی اس کی شدید مخالفت تھی۔ ایک مرتبہ تو عین جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ایک حد تک تو مخالف وزیر کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ لیکن منہاج صراحت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کے ہم پیشہ علما بھی تھے۔ عین صبح مسجد میں اس پر تلوار سے حملہ کیا گیا۔ لیکن منہاج بھی کچھ کچی گویاں نہ کھیلا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ بفضلِ الہی میرے پاس بھی ایک چھرا (کارڈ) اور عصا تھا۔ وہ مقابلے کے لیے اٹھایا۔ اس کے علاوہ کئی مسلح غلام ہمراہ تھے۔ اس لیے کوئی گزند نہ پہنچا۔

منہاج نے طبقاتِ ناصری میں اپنے بزرگوں کے متعلق چند سطور لکھی ہیں۔ اور اپنے متعلق بھی بعض جزوی واقعات بیان کیے ہیں، لیکن اس نے اپنی اصل شخصیت پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس کی اپنی طبیعت کا جو صوفیانہ رنگ تھا،

وہ فوائد الفواد سے ظاہر ہے، لیکن اس نے طبقاتِ ناصری میں (برنی، فرشتہ اور دوسرے مورخین کی طرح) کسی صوفی بزرگ کا تذکرہ نہیں لکھا۔ (چنانچہ گلزارِ ابرار میں اس بات کی شکایت ہے کہ اس نے مشائخِ زمانہ کو قطعی یاد نہ کیا)۔ اس کی صحیح شخصیت اور کارناموں کا پورا اندازہ طبقاتِ ناصری سے نہیں ہوتا۔ ابتدائی دور میں اس کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ ہماری فقہی روایات کا سنگِ بنیاد رکھنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ قیامِ حکومتِ اسلامی کی پہلی نصف صدی کا اصل مورخ وہی ہے۔ پس پردہ جو کام اس نے کیا۔ اس کی نسبت فقط قیاس ہی ہمارا رہنما ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس اہم دور کی سب سے جلیل القدر ہستیوں میں سے تھا۔ اور شاید اسے التتمش، نظام الملک جنیدی کی طرح حکومتِ اسلامی کے ابتدائی معماروں یا Founding Fathers میں سے سمجھنا چاہیے۔

دارالقضا میں معاملہ فہمی، حقیقت پسندی اور ایک فعال طریقِ کار کی جو روایات منہاج نے قائم کیں، انہیں اس کے نواسے صدرالدین عارف نے نبایا جو ایک مدت تک قاضی ممالک کا نائب رہا۔ اور جسے علامہ الدین غلجی نے تختین ہونے کے بعد قضاے مملکت کی مسند سپرد کی۔ برنی لکھتا ہے کہ اگرچہ وہ علوم میں بے نظیر نہ تھا، لیکن مضبوط کیرکٹر کا حامل تھا۔ اور شہروالوں کے مزاج سے اس طرح واقف تھا کہ شہر کے چالاک اچکوں اور حیلہ گروں کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کے سامنے مکر و فریب چلائیں۔ ”دیوانِ قضا بہ صدرِ جہانی اور فوقِ گرفتہ بود“

(مر ۳۵۱)

منہاج سراج اور قاضی صدرالدین عارف قضا کی بلند ترین
مولانا برہان الدین طنجی
مسند پر بیٹھے۔ ان کی پالیسی اور طریقِ کار نے فقہی
روایات پر اثر ڈالا۔ لیکن علمِ فقہ کی تعلیم و تدریس
کی بنیاد اور اس سرزمین کی قانونِ اسلامی کی سب سے زیادہ رائج کتاب ہدایہ کو فروغ
دینے کا شرف اس نے ملنے کے ایک اور عالم کو حاصل ہوا۔ جن کا نام مولانا برہان الدین تھا۔

مولانا برہان الدین محمود بن ابوالخیر السعدی بلخی، جو خالص مذہبی علوم میں منہاج سراج سے بہت بڑھے ہوئے تھے، بلخ میں پیدا ہوئے۔ فقہ ہدایہ کے مصنف شیخ برہان الدین مرغنیانی سے پڑھی۔ اور آپ ہی کا اثر تھا کہ ہدایہ اسلامی ہندوستان میں فقہ کی سب سے اہم اور اساسی کتاب ہو گئی۔

حدیث میں بھی آپ کا استاد ایک امام فن تھا۔ یعنی امام حسن صنعانی لاہوری۔ آپ نے ان سے مشارق الانوار کی سند حاصل کی۔ پھر ہندوستان میں تشریف لائے۔ اور دہلی میں مشارق الانوار کا درس شروع کیا۔ جس سے اس کتاب کو درس حدیث میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔

ہدایہ کے مصنف نے آپ کو کم عمری کے زمانے میں دیکھا تھا۔ لیکن انھوں نے پیشین گوئی کی کہ ایں کو دک چناں شود۔ کہ بادشاہاں برادر او بیایند۔ چنانچہ یہی ہوا۔ برقی لکھتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد بلبن پورے کو کعبہ شاہی کے ساتھ مولانا برہان الدین بلخی کے گھر پر جاتا۔ ان کی تعظیم و توقیر بجالاتا۔

حدیث میں آپ کے سب سے مشہور شاگرد علامہ کمال الدین زاہد تھے۔ جنھوں نے مشارق الانوار کی تحصیل آپ سے کی۔ اور پھر اس کا درس شروع کیا۔ ان کے فخر استاد شاگرد حضرت نظام الدین اولیا تھے، جنھوں نے آپ سے مشارق الانوار پڑھی۔ بلبن نے علامہ کمال الدین زاہد کو اپنا امام بنانا چاہا۔ لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔

مولانا برہان الدین محمود بلخی کی شہرت ابتدائی دور کے سب سے بڑے عالم کے طور پر دیر تک قائم رہی۔ ان کی وفات ۸۸۶ھ میں ہوئی۔ مزار حوض شمس کے کنارے

۱۹ فوائد الغرادر ص ۱۹۴

۲۰ مولانا عبدالحی بھی زہد الخواطر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں ان سے بڑا عالم کوئی دوسرا نہ تھا۔ زہد الخواطر جلد ۱۔ ص ۲۳

ایک پُر فضا مقام پر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی سو سال بعد لکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مزار کی خاک لڑکوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ ان پر علم و فضل کے دروازے کھل جائیں!

مولنا برہان الدین طنجی اپنے وقت کے سب سے زبردست عالم تھے۔ فقیہ اور محدث تھے۔ لیکن اس سرزمین اور ابتدائی دور کی روایات کا اثر دیکھیے کہ سماع کے معاملے میں وہ بھی آزاد خیال تھے۔ فوائد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے ”کہ مولنا برہان الدین طنجی عالم بھی تھے اور صالح بھی۔ چنانچہ آپ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کبیرہ کی نسبت باز پرس نہیں کرے گا۔ سوائے ایک کبیرہ کے۔ مولنا سے پوچھا گیا کہ وہ کونسا کبیرہ ہے۔ فرمایا: سماع۔ جو میں نے سنا بھی ہے اور اب بھی سنتا ہوں!“

توسیع علم۔ مولنا برہان الدین طنجی کو فروغ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں ہوا۔ یہ زمانہ تعلیم و تعلم کی توسیع اور علم فقہ کی ترویج کے لیے خاص طور پر سازگار تھا۔ اسلامی ممالک میں بلا کوخاں نے تاراج و غارت اور گشت و خون میں چنگیز خاں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ خود بغداد کی تباہی اس کے زمانے میں ہوئی۔ ان ممالک سے بے شمار علما و فضلاء جان بچا کر ہندوستان آئے۔ بلبن نے ان کا بڑا احترام کیا۔ اور ان کے درس و تدریس کے لیے آسانیاں پہنچائیں۔ عہد بلبن میں فقہاء کی کثرت تھی۔ جن میں سراج الدین ابوظہر سجری، مولنا شرف الدین ولوالجی، مولنا برہان الدین بزاز، قاضی جلال الدین کاشانی، قاضی رکن الدین سالونوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فقہ پر اسلامی ہندوستان کی پہلی تصنیف بھی اسی زمانے سے متعلق ہے۔

فقہاء کے علاوہ اور کئی مقتدر علما تھے۔ مثلاً علامہ نجم الدین عبدالعزیز بن محمد دمشقی، جو امام فخر الدین رازی کے شاگرد اور فلسفہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ سلطان بلبن ان کی بھی بڑی تعظیم کرتا تھا۔

ایک مشہور عالم شیخ شمس الدین خوارزمی تھے۔ جن کی نسبت سیر الحارثین کا مکتب لکھتا ہے ”دہلی کے اندر فقرا اور عامل بے شمار تھے۔ لیکن سرآمد روزگار اور اجلہ علمائے کبار شمس الدین خوارزمی تھے۔ جن سے تمام علمائے شہر رجوع کرتے۔ وہ علم اصول و فروع کے جامع اور محقول و منقول میں بے نظیر تھے۔“ (ترجمہ از سیر الاولیاء ص ۵۹-۶۰) ان کے سب سے مشہور شاگرد حضرت نظام الدین اولیا تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بڑی محبت سے تعلیم دیتے۔ اگر کسی شاگرد کا نام ہو جاتا اور وہ نلغے کے بعد آتا تو مذاقاً پوچھتے کہ میں نے تمہاری کیا خطا کی ہے۔ جو تم درس سے غیر حاضر تھے! اس عہد میں کلام مجید اور حدیث پر کافی توجہ تھی۔ تفسیر میں کشف، ایجاز اور عمدہ کے نام آتے ہیں۔ حدیث میں مشارق الانوار اور ادب میں مقامات حریری بہت مقبول تھیں۔ فقہ میں ہدایہ کا دور دورہ تھا۔ یہ تمام نام فوائد الفوائد میں موجود ہیں۔ مصباح الدجی (حدیث) کا بھی اس میں ذکر ہے۔ بعد میں ان کتابوں میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیا کے آخری ایام میں جن کتابوں کا ذکر ہے، ان میں بزودی (اصول فقہ) قدوری اور مجمع البحرین (فقہ) اور کافیہ اور مفصل (نحو) کے نام آتے ہیں۔ تصوف کے سلسلے میں برنی متعدد کتب کا نام لیتا ہے۔ جن میں احیاء العلوم، عوارف المعارف، کشف المحجوب، قوت القلوب، رسالہ قیشری، مرصاد العباد، لوائح، نوامح (از قاضی حمید الدین ناگوری) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

خاندان خلجی | خاندان غلامان کے زمانے میں اسلامی حکومت شمال ہندوستان تک محدود تھی۔ دکن تک ابھی کوئی مسلمان بادشاہ نہ پہنچا تھا اور گجرات اور مالوہ کے راجے خود مختار تھے۔ خلجیوں نے اسلامی حکومت دکن تک پہنچادی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ جلال الدین خلجی رحمہ اللہ سادہ اور انتہا درجے کا متمحل مزاج تھا۔ نیرنگی روزگار نے اسے عین بڑھاپے میں تخت شاہی پر لا بٹھایا۔ اب تک اس نے جنک و جدل میں پورا حصہ لیا تھا۔ لیکن تخت شاہی پر پہنچ کر اس کی طبیعت میں انقلاب آگیا۔ اور لڑائی بھڑائی سے سخت نفرت

ہو گئی۔ جب اسے پہلی دفعہ شاہی محل میں لے گئے تو وہ پُرانے بادشاہوں کو یاد کر کے بچوں کی طرح زار زار رونے لگا۔ اس کے عہد حکومت میں سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجور نے چند دوسرے امرا کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ جب وہ دربار میں پیش ہوا تو بادشاہ نے ملک چھجور کی پوری تعظیم و تکریم کی اور اسے ملتان کے جاگیردار کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا کہ ملک چھجور کو مع اہل و عیال ایک شاندار مکان میں اتار دو۔ سامانِ عیش و عشرت جس کی وہ خواہش کرے مہیا کرو۔ خلجی امرا کو یہ طرزِ عمل سخت ناگوار گزرا۔ انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں اور واجب القتل۔ انھیں ان کے جرم کی پوری سزا دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جائے تو خلجیوں کا نام صفحہ زمین سے نیست و نابود کر دیتے۔ اگر انھیں سزا نہ دی گئی تو دوسرے لوگ بھی دلیر ہو جائیں گے۔ اور سلطنت میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ سلطان نے جواب دیا کہ تم کہتے سچ ہو اور اصولِ جہانداری کا ایما بھی یہی ہے۔ لیکن میں کیا کروں میں نے ستر سال ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاری ہے اور کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اخیر عمر میں مسلمانوں کو قتل کراؤں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ میں سلطان بلبن کا نوکر تھا۔ اس کے مجھ پر بڑے حقوق ہیں۔ آج میں اس کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ اگر اب میں اس کے عزیزوں کو تہ تیغ کروں تو یہ بڑی بے مروتی اور بے انصافی ہوگی۔

بادشاہ کی درویشانہ طبیعت اور حلم و بے آزاری کے بعض لوگ مداح تھے۔ لیکن ان سے امورِ ملکی میں خلل پڑنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ کی نرم دلی کی شہرت عام ہوئی تو ملک بھر میں چوروں، رہزنوں اور ڈاکوؤں نے سر اٹھا کر فتنہ و فساد شروع کیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ انھیں پیروں اور مشائخوں کی طرح وعظ و تلقین کے بعد چوری اور دوسرے اعمالِ ناشائستہ سے توبہ کروا کے رہا کر دیتا اور وہ واپس جا کر پھر نئے سرے سے لے ملک چھجور کا مزار شیخ بہاء الدین زکریا کے احاطہِ خانقاہ میں ہے۔

لوٹ مار کا بازگرم کرتے۔ بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میں نے لڑائیاں لڑی ہیں اور میدان میں بڑا کشت و خون گوارا کر سکتا ہوں لیکن جو شخص دست و پا گرفتہ میرے سامنے آئے قتل کرنے کی مجھے ہمت نہیں پڑتی۔ اس کے امیر اور اراکین یہ باتیں دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ بلکہ اُمرانے عام طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ امورِ جہانداری سے ناواقف ہے۔ حکمانے کہا ہے کہ بادشاہت کے دو رکن ہیں۔ ایک لطف اور دوسرا قہر۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑے تو حکومت کو زوال آجاتا ہے۔

تھمل دلکش است امانہ چنداں

شکیبائی خوش است امانہ چنداں

چنانچہ بادشاہ کے خلاف جگہ جگہ سازشیں شروع ہوئیں اور غلجی اُمرایہ کہنے لگے کہ اب بادشاہ شرا بہتر ہو گیا ہے اور حکومت کے ناقابل ہے۔ بہتر ہے کہ اسے معزول کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا موزوں شخص تخت نشین ہو۔

اس دوران میں سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا جس نے

سیدی مولہ | حالات کو اور بھی پر اُگندہ کر دیا۔ قدرت کی یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جو ایک چوڑی کو بھی پاؤں تلے روندنا پسند نہ کرتا تھا اور بڑا درویش طبع اور درویش نواز تھا ایک فقیر کی ظالمانہ موت کا باعث ہوا۔ سیدی مولہ

ایک ایرانی النسل درویش تھا جو جرجان سے ہندوستان کی سمت وارد ہوا۔ پہلے ابو دھن میں جا کر حضرت شیخ فرید گنج شکرؒ کی صحبت اختیار کی اور پھر چند روز کے بعد دہلی روانہ ہوا۔ رخصت کے وقت حضرت گنج شکرؒ نے اسے کہا کہ تم دہلی جا کر خلعت سے آمدورفت رکھو اس سے میں مانع نہیں۔ لیکن بادشاہ اور اُمر

اور مقربانِ شاہ سے احتلاطنہ رکھنا کہ اس جماعت کی صحبت فقراء کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ دہلی پہنچ کر سیدی مولہ نے ایک بڑی خانقاہ تعمیر کی۔ اور بھاری لشکر جاری کیا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقاہ میں کھانے اور

دوسری ضروریات کے لیے آتے۔ اور کوئی بھی محروم نہ جاتا۔ چونکہ سیدی مولہ کی آمدنی کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا۔ اس لیے لوگ کہتے تھے کہ وہ علم کمیا جانتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ دہلی میں سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں آیا تھا اور خلجیوں کے آغازِ حکومت تک اس کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اس وقت اس نے حضرت گنج شکرؒ کی نصیحت بھلا دی۔ بادشاہ کا بڑا بیٹا خان خانان خود اس کا مرید اور معتقد ہو گیا اور کئی ایسے امراء جو خاندان غلامان کے زمانے میں برسرِ اقتدار تھے اور خلجیوں کے عہدِ حکومت میں اپنی جاگیریں کھو بیٹھے تھے۔ اس کی خانقاہ میں آکر مقیم ہو گئے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سیدی مولہ ان امراء کی مدد سے تاج و تخت حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین کاشانی (خلیفہ حضرت سلطان المشائخ) نے سیدی مولہ کو بہکانا شروع کیا کہ خدا نے اتنی قدرت تمہیں اس لیے کرامت فرمائی ہے کہ بادشاہی ظالموں کے ہاتھ سے لوگوں کو نجات دلا کر خود شریعت کا جھنڈا سر بلند کرو۔ سیدی مولہ پر بھی اس ترغیب و تلقین کا اثر ہوا اور اس نے اپنے مریدوں کو خطاب و منصب دے کر ان کی تنظیم شروع کی۔

جب بادشاہ ان امور سے آگاہ ہوا تو اُس نے قاضی جلال الدین کاشانی، سیدی مولہ اور اس کے معتقد بلبنی امراء کو بلا بھیجا اور پُرساں حال ہوا۔ انھوں نے بالاتفاق اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ لیکن بادشاہ قائل نہ ہوا۔ اور صحراے بہادر پور میں ایک آتشِ عظیم جلائی گئی۔ جس کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اور سیدی مولہ اور اس کے رفقاء سے کہا گیا کہ اس آتش کے اندر چلو۔ اگر تمہارا بیان سچ ہے تو تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ اور اگر تمہارا بیان غلط ہے تو تمہیں جرم کی سزا ملے گی۔ لیکن علمائے اس طریقِ کار کی مخالفت کی اور کہا کہ آگ بالطبع ایک جلانے والی چیز ہے۔ راست گو اور دروغ گو دونوں کو یکساں جلائے گی۔ یہ امر شریعتِ محمدیہ کے قطعاً خلاف ہے کہ آتش سوزندہ کے ساتھ مقدمات فیصلہ کیے جائیں۔

اس پر بادشاہ اس فیصلے سے باز آیا۔ قاضی جلال الدین کاشانی کو بدایوں کی قضا پر بھیج دیا اور دوسرے امرا کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور خود سیدی مولہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے اور اس نے ان کے جواب دیے کہ اتنے میں بادشاہ نے شیخ ابوبکر طوسی حیدری سے، جو قلندران حیدری کا سرگروہ تھا کہا "اے درویشان داد من ازیں ظالم بتانید" اس پر ایک قلندر اٹھا اور اس نے سیدی مولہ پر کئی وار کر کے اسے مجروح کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ کے قتل کے متعلق متامل تھا کہ اتنے میں اس کے دوسرے بیٹے ارکلیخان نے اپنے فیلبان کو حکم دیا کہ سیدی مولہ پر ہاتھی دوڑا کر اس کا کام تمام کر دو۔ چنانچہ اس طرح سیدی مولہ کا خاتمہ ہوا۔

ضیاء الدین برنی جو اس روز دہلی میں تھا کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک سیاہ آنکھی اٹھی جس سے تمام جہان تیرہ و تار ہو گیا۔ اور سیدی مولہ کے قتل کے بعد جلال الدین کی سلطنت درہم برہم ہو گئی۔ اور اس زمانے میں ایسا قحط پڑا کہ کتنوں نے بھوک سے بے تاب ہو کر اپنے تئیں اور اپنے بچوں کو دریائے جمنہ میں ڈال کر خودکشی کر لی (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۱۲) لوگوں نے خیال کیا کہ یہ کرمہ ایک خدا رسیدہ انسان کے بے گناہ قتل کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے اور بادشاہ جو طبعاً نرم دل بلکہ کمزور دل اور درویشوں کا معتقد تھا۔ اس کی وجہ سے خود سیدی مولا کا قاتل ہو گیا۔ [اخبار الاخیار ص ۳۷]

ملک چھو کے ساتھیوں کے ساتھ سلطان جلال الدین خلجی نے جو رحمہ دلی کی تھی وہ اسے خاص طور پر منگلی پڑی۔ سلطان نے چھو اور اس کے اقارب کو تو ملتان بھیج دیا اور جو لوگ بغاوت میں اس کے شریک ہوئے تھے، انہیں آزاد کر دیا۔ وہ لوگ آزاد ہو کر علاء الدین خلجی کے پاس جو ملک چھو کی جگہ اضلاع شرقی (اکڑو) کا گورنر مقرر ہوا تھا، ملازم ہو گئے۔ انھوں نے علاء الدین کو بہکانا شروع کیا کہ اضلاع شرقی کے گورنر کے پاس بڑی فوج ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں سے

زیرِ وافر حاصل کر لے جس سے خلقت کے دل خریدے جاسکیں تو اس کے
 لیے دہلی پر قبضہ پانا کوئی مشکل نہیں۔ علاء الدین سلطان جلال الدین خلجی
 کا بھتیجا اور داماد تھا لیکن ساس اور بیوی کی بد سلوکی سے اس کا ناک
 میں دم تھا۔ اور روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ چاہتا تھا کہ ملک کو چھوڑ کر
 کہیں چلا جائے۔ وہ ان مشوروں کا آسانی سے شکار ہو گیا۔

اس نے سات سو سواروں کا ایک دستہ فراہم کیا اور اسے لے کر وسطی ہند
 کے دشوار گزار جنگلوں اور بندھیا چل کی پہاڑیوں کو جن کے پار جانے کی ابھی تک
 کسی مسلمان سپہ سالار کو ہمت نہ ہوئی تھی عبور کیا۔ دکن میں دیوگری (دولت آباد)

۱۔ سلطان علاء الدین ازملکہ جہاں کہ زن سلطان جلال الدین دشمنی اور بد آزار بسیار داشت
 اور مخالفت حرم خود کہ دختر سلطان جلال الدین بود بہ جاں رسیدہ و از خوف قصد ملکہ جہاں کہ
 بر سلطان جلال الدین بہ غایت مستولی بود۔ و از حشمت و عظمت سلطان جلال الدین نمی توانست کہ
 مخالفت و بے وفائی حرم خود پیش سلطان عرض دارد و از ترس فضیحت و رسوائی نمی توانست کہ کیفیت
 در ماندگی خود پیش دیگرے کشف کند و دائماً در اندوہ و کاشش مے بود و در کثرہ بالمحرومان خود شورت
 کردے و خواستے کہ سر در جہان گیر و در دیار دیگر سر براندازد۔

(تاریخ فیروز شاہی از ضیاء الدین برنی ص ۲۲۱)

عصامی لکھتا ہے ۔

شنیدم ہماں دخت شاہ جہاں	کہ بود است در حکم آل پہلواں
براندے براں فخر آزادگاں	جفاے بر آئین شہزادگاں
بر انداز خوش گفت آل مرد راہ	کہ پوز گدا بہ ز داماد شاہ

۲۔ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی "خانگی تلخیوں کے مٹانے کی کوئی تدبیر اب اس (علاء الدین)
 کے سامنے نہ تھی۔ بجز اس کے کہ اس تک حرامی اور سنگدلی پر آمادہ ہو جائے، جس کا ذکر عام تاریخ
 میں ہے۔" (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی ص ۱۹۲)

ایک نہایت مستحکم قلعہ تھا جس میں بے شمار دولت جمع تھی۔ علاء الدین اور اس کے من چلے ہمراہیوں نے چالاکی اور حُسن تدبیر سے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اور بے شمار مال و دولت لے کر واپس ہوئے۔ کٹرہ پہنچ کر علاء الدین نے مکر و فریب سے اپنے چچا کو بلایا۔ جلال الدین خلجی کے درباریوں نے اسے دعوت کے رد کرنے اور علاء الدین سے بلا اجازت دیوگری جانے کے لیے سخت باز پرس کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن جلال الدین جو بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے انتہا طامع بھی تھا دیوگری کا مال غنیمت حاصل کرنے کی ہوس میں کٹرہ روانہ ہوا۔ اور بھتیجے کے ایمان سے قتل ہوا۔

سکندر ثانی سلطان علاء الدین خلجی

علاء الدین کی شہزادی | ہم جلال الدین خلجی کی نرم مزاجی اور حلم و تحمل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا جانشین علاء الدین خلجی اس معاملے میں اس کی عین ضد تھا۔ وہ اپنے چچا کے عہد حکومت میں دیکھ چکا تھا کہ ایک بادشاہ کی نرم دلی سے تمام ملکی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہر کہ و مرہ تخت شاہی کے خواب دیکھنے شروع کر دیتا ہے۔ اس نے جلال الدین کے طریق کار کو بالکل بدل دیا اور اپنے دشمنوں اور باغیوں کو وہ عبرت ناک سزائیں دیں کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب جالور (راجپوتانہ) میں اس کے

لے صوفی منش برنی نے نیرنگی روزگار کا تماشہ دکھانے اور بے علم علاء الدین خلجی کی سفاکیاں نمایاں کرنے کے لیے جلال الدین کے قتل کا واقعہ بڑی تفصیل سے اور بالکل ایک ڈرامائی انداز میں لکھا ہے اور علاء الدین کی سیہ کاری کو خوب خوب نمایاں کیا ہے۔ لیکن اسے بھی ماننا پڑا ہے کہ جلال الدین کٹرہ اس لیے گیا کہ اس کی آنکھوں پر حرص زرنے پٹی باندھ رکھی تھی۔ لکھتا ہے: "سلطان جلال الدین از طمع مال و پل کور و گزشتہ" (صر. ۲۳)

بعض سپاہیوں نے سپہ سالار ملک نصرت خاں کے خلاف بغاوت کی اور سپہ سالار کے بھائی ملک اعز الدین کو قتل کر دیا تو علاء الدین نے نہ صرف ان باغیوں کو قرار واقعی سزا دی بلکہ ان کے بچوں اور بیویوں کو بھی قید کرنے کا حکم دیا۔ برقی لکھتا ہے کہ سلطنت دہلی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کے جرم کے لیے اس کی اولاد اور متعلقین سے مواخذہ کیا گیا ہو۔ (ص ۲۵۳)

علاء الدین کی درشت مزاجی کی ایک اور مثال مغل نو مسلموں کا قتل ہے۔ یہ لوگ جلال الدین خلجی کے عہد حکومت میں (۶۹۱ھ) ہندوستان آئے تھے۔ اور اس کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ جلال الدین نے فتح کے بعد ان سے مہربانی کا سلوک کیا۔ کچھ لوگ تو صلح صفائی کے ساتھ "بعد ارسال تحف و ہدایاے طرفین" واپس پلٹ گئے، لیکن چنگیز خاں کا نواسہ الغو خان اور چار ہزار مغل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور یہیں بس گئے۔ سلطان جلال الدین نے خود اپنی بیٹی الغو خاں سے بیاہ دی۔ ان لوگوں کو "نومسلم" کہتے تھے۔ علاء الدین کے زمانے میں بعض نو مسلموں نے باغیوں کا ساتھ دیا اور ایک دفعہ سلطان کو خبر ملی کہ بعض نومسلم اسے شکار گاہ میں ہلاک کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں جہاں کہیں کوئی نومسلم ملے، اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی ساری جائداد اس کے قاتل کے حوالے ہو۔ اب لوگوں نے نہ صرف احکام سلطانی کی تعمیل کے لیے بلکہ جائداد کی طمع میں نو مسلموں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ان کا نام و نشان صفحہ دنیا سے مٹ گیا۔

۱۷ لیکن ریاض السلاطین (تاریخ بنگالہ) کے مصنف کا بیان ہے کہ بلبن کے عہد حکومت میں بنگالہ میں بغاوت ہوئی تو بلبن نے باغی سردار طغرل کے اعوان و انصار کے عزیز و اقارب کو سزا دی "وزنان و فرزندان ایشان را بشہر لکھنوتی بقتل رسانیدند۔ تا آن زمان احدی از پادشاہان دہلی زنان و فرزندان مردم گنہگار را نہ گشتہ بُود" (ص ۸۲)

سلطان علاء الدین خلجی کی تند خوئی کی کئی اور مثالیں گنائی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان خصلتوں کا ظہور عموماً اس وقت ہوتا جب کوئی بادشاہ کی مخالفت کرتا اور ملک میں فساد ڈالنا چاہتا۔ سلطان میں اعلیٰ حکمرانوں کی خوبیاں بھی کئی تھیں اور تختِ دہلی پر بہت تھوڑے بادشاہ ایسے ہوئے ہوں گے جو اس کی طرح ادولہ الحرم محنتی اور صاحبِ تدبیر ہوں۔ اس کی فتوحات کی تفصیلات بتانا سچی لافِ حاصل سے زیادہ نہیں۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کے زیرِ نگین تھا۔ برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن علاء الدین فقط ایک بہادر سپہ سالار اور کامیاب فاتح ہی نہ تھا بلکہ نظم و نسق کا بھی اسے بڑا ملکہ تھا اور اکثر معاملات میں وہ بالآخر صائب رائے ہی اختیار کرتا۔ اس کی انتظامی قابلیت اور مدبرانہ کوششوں کی بہترین مثال اصلاحوں کا وہ گورکھ دھند ہے جو اس نے اجناس کی قیمتوں کو کم کرنے، ملکی شورشوں کی پیش بندی اور اندرونی حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے جاری کیا۔ اور اپنی محنت اور خوش تدبیری سے کامیاب کر کے دکھایا۔ آج بھی جبکہ اجناس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور واقعات و حالات سے خبردار رہنے کے ذرائع بے حد وسیع ہو گئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اجناس کی نرخ بندی کس قدر مشکل ہے۔ لیکن علاء الدین نے اس کے لیے آج سے سات آٹھ سو سال پہلے قواعد و ضوابط وضع کیے۔ ان کی تعمیل کے لیے آسانیاں بہم پہنچائیں اور اپنے ارادے میں پوری طرح کامیاب ہوا۔

اس کی ہمت اور محنت کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ ابتدا میں قریب قریب بالکل اُن پر بھڑھتا تھا، لیکن جب اس نے اندرونی شورشوں کی روک تھام کے لیے مخبری اور احتساب کا وسیع سلسلہ جاری کیا تو اس نے مخبروں کی خفیہ رپورٹیں

۱۔ مثلاً سرکاری لگان کو بجائے نقد کے غلے کی صورت میں وصول کیا۔ تاکہ سرکاری گوداموں میں غلہ جمع ہو سکے جو قحط و امساکِ باران کی صورت میں فروخت یا تقسیم کیا جاسکے۔

پڑھنے کے لیے اخیر عمر میں لکھنے پڑھنے پر توجہ کی اور بڑی محنت کے بعد اتنی استعداد پیدا کر لی کہ شکستہ خط بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ سلطان علاء الدین عالم نہ تھا لیکن اسے صورتِ حالات پر لکھنے کا بڑا ملکہ تھا۔ وہ مختلف مسائل پر سوچ بچار کر کے ان کے حل ڈھونڈتا اور پھر بڑی مستعدی سے ان پر کاربند ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ چتوڑ کی مہم سے ابھی واپس آیا ہی تھا کہ سو الاکھ منگولوں کے ساتھ مغل سردار ترغی عین دہلی کے سامنے آن پہنچا اور بادشاہ کو مختصر فوج کے ساتھ سری کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ منگول تو دہلی فتح کیے بغیر واپس چلے گئے، لیکن اس واقعہ نے علاء الدین کی آنکھیں کھول دیں۔ اب اس نے ایک تو اپنی فوج کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ دوسرے شمال مغربی سرحد پر مضبوط قلعے بنائے اور اس کا انتظام غازی ملک کے (جو بعد میں سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے تخت نشین ہوا) سپرد کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ملکی فتوحات کے لیے وہ خود دار السلطنت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا بلکہ اپنے جرنیلوں کو بھیجے گا۔ بالآخر یہ تدبیر کامیاب ہوئی۔ غازی ملک نے منگولوں کو پے درپے شکستیں دیں۔ جو منگول گرفتار ہوئے انھیں بادشاہ نے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلوا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد منگولوں نے جب تک سلطان علاء الدین تختِ دہلی پر متمکن رہا، اس طرف کارُخ نہ کیا۔

علاء الدین کے قہر و ظلم کی نسبت یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہلاک خواں اور اس کے جانشینوں کا ہمعصر تھا۔ اس زمانے میں رحمہ دلی اور حلم و تحمل دکھانا مفیدوں اور باغیوں کو جرات دلانا تھا۔ اس کی ایک مثال منگولوں کے سد باب سے ملے گی۔ جلال الدین خلجی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا تھا، لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ اس کے بعد بھی وہ ہر سال ہندوستان آتے رہے۔ علاء الدین خلجی نے ان کا قتل عام کیا اور ان کے ساتھ وہی درستی اور سخت گیری روارکھی جو وہ اپنے مضبوطی سے دوسرے ممالک میں برتتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انھیں ہندوستان آنے کی ہمت نہ پڑی اور جس اہم کام کو بلبن نے شروع کیا تھا اسے علاء الدین نے

تکمیل تک پہنچا دیا۔

سلطان علاء الدین کا بہت سالہ عہد حکومت تین حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ پہلا دور ابتدائی فتوحات کا زمانہ ہے۔ جب اس نے منگولوں کو شکست دی اور پٹن (گجرات) چھوڑا اور رنٹھنپور کو فتح کیا۔ دوسرے دور میں اُس کی اپنی توجہ اندرونی اصلاحات پر مبذول رہی، لیکن اس نے ۱۲۰۵ء میں عین الملک ملتان کو وسطی ہند کی طرف بھیجا۔ جہاں اس نے اجین، چاندیری، مانڈور کے قلعوں کو فتح کر کے مالوہ اور وسطی ہندوستان کی خود مختار ریاستوں کو دہلی کا محکوم بنایا۔ اگلے سال ملک کافور نے دیوگرھ کے راجا رام دیو کو جس نے تین سال سے خراج نہیں دیا تھا۔ پھر شکست دی۔ راجا نے دہلی آن کر اطاعت قبول کی اور اسے رایان کا خطاب پایا تیسرے دور میں بادشاہ نے شمالی ہند کے معاملات کو بحسن و خوبی سلجھا کر تسخیر و کن کی تکمیل کی اور اس کے سپہ سالار ملک کافور نے تلنگانہ، معبر اور جنوبی ہند کی دوسری سلطنتوں کو فتح کر کے ہندو راجاؤں کو دہلی کا باجگذار بنایا۔

برکات عہدِ علانی | برنی نے علاء الدین کی تند مزاجی پر شدت سے نکتہ چینی کی ہے۔ لیکن عہدِ علانی کی جو تصویر اس کی کتاب میں کھینچی ہے اسے دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ باغیوں اور نافرمانوں کے لیے علاء الدین قہرِ عظیم تھا لیکن امن پسند شہریوں اور عام رعایا کے لیے اس کا وجود ایک رحمتِ الہی تھا۔ برنی نے عہدِ علانی کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ بالاختصار یہ ہیں:-

(۱) غلے اور سامانِ معیشت کی فراوانی اور ارزانی، جس پر بارش کی کمی بیشی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔

(۲) بادشاہ کی غیر معمولی اور مسلسل فتوحات۔

(۳) منگول حملہ آوروں کا قلع قمع۔

(۴) تھوڑے سرمایے والوں کے پاس جاہ و حشمت کی فراوانی۔

(۵) مغرور اور زبردست متکبروں کی طرف سے بادشاہ کی اطاعت اور غریبوں پر شفقت -

(۶) ملک اور راستوں کا امن و امان -

(۷) تاجروں اور دکان داروں کی ارزانی فروشی اور قواعد شاہی کی پابندی -

(۸) بے شمار نئی عمارتوں (مثلاً مسجدوں، قلعوں، سراؤں کی تعمیر -

(۹) عام رعایا کی روحانی اور اخلاقی ترقی -

(۱۰) ملک بالخصوص دارالخلافہ میں ہر علم کے جید عالموں اور ہر فن کے کامل ماہروں کا ازدحام - (ص ۳۲۹ - ص ۳۴۱)

عہدِ علانی میں ضروریات زندگی کی یہ ارزانی و کثرت تھی اور ملک میں اس قدر امن و امان تھا۔ تو جائے حیرت نہیں کہ علاء الدین کی وفات کے بعد لوگ اس کے عہدِ حکومت کو یاد کر کے کفِ افسوس ملتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات میں لکھا ہے (ترجمہ)

”حضرت چراغ دہلی نے اس وقت کی فراخ سالی اور ارزانی بیان کی جو سلطان علاء الدین کے وقت میں تھی۔ ان دنوں موسم سرما میں ہر فقیر لبادہ پوش ہوتا کافور نامی مہر دار شاہی اکثر لبادے سلوا کر فقیروں کو تقسیم کرتا۔ بھنے دودھ پاتے“

حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد عوام الناس نے اسے ولی کا درجہ دے دیا اور اُس کی قبر پر جا کر دھاگے باندھتے اور مرادیں مانگتے :-

۱۵ ”دنم عجوبہ کہ در دو سال آخر عہدِ علانی مشاہدہ شد آن ست کہ دلہاے اغلب اکثر مسلمانان بہ سداد و راستی و دیانت و انصاف و پرہیزگاری میل کردہ بود و صدق معاملات در میان مردان ظاہر شدہ بود و ہندوان انقیاد و اطاعت عامہ دے نمود و مثل آن در ایچ عہدے و عصرے ندیدہ اند و نمے بیند۔“ ۱۶ ملاحظہ ہو سیر المجالس ترجمہ خیر المجالس ص ۱۸۹

”یہ بادشاہ علاء الدین عجیب رعیت پر ور بادشاہ تھا۔ حاضرین میں سے ایک بولا لوگ اس کی قبر پر زیارت کو جاتے ہیں اور اپنی مراد کے ریمان اس کے مزار پر باندھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں بر لاتا ہے۔“

نرخ بندی اور ارزانی اشیا کے قواعد کی نسبت برنی لکھتا ہے کہ ان کے نفاذ سے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑے خرچ سے ایک بڑی فوج رکھ سکے۔ اور اس مقصد میں اُسے کامیابی اس لیے ہوئی کہ اس نے اختیارات شاہی کا بڑے تشدد سے استعمال کیا۔ افسوس کہ فاضل مورخ نے (جو طبیعت فلسفہ زندگی اور مذہبی اور سیاسی خیالات میں علاء الدین کی عین صند تھا) اس اہم معاملے میں علاء الدین سے انصاف نہیں کیا۔ مثلاً ایک تو یہ خیال ہی سے غلط اور معاشیات کے تمام اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی فرمانروا فقط جبر و تشدد سے ساہا سال تک نہ صرف چیزوں کی ارزانی بلکہ ان کی فراوانی کا انتظام کر سکتا ہے۔ دوسرے برنی کے علاوہ اس زمانے کے باقی تمام راوی اس معاملے میں اس کی تردید کرتے ہیں۔ معاصرانہ شواہد کو بغور دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ علاء الدین (اس زمانے کی عام روش کے مطابق) ایک جابر اور تند خو بادشاہ تھا لیکن بادشاہت اور فرائض شاہانہ کے متعلق اس کا مطلع نظر بڑا بلند تھا اور اس کے اکثر قواعد و فرامین فلاح رعیت اور ملکی مصلحت کی خاطر نافذ ہوئے۔

ارزانی اشیا کی نسبت خیر الجالس میں حضرت چراغ دہلی کی زبانی لکھا ہے:-

”قاضی حمید الدین ملک التجار جب ان دنوں اودھ میں گیا تو وہاں دعوت کی۔ مجھ کو بھی بلایا تھا۔ جب بعد دعوت لوگ رخصت ہوئے اور میں اور وہ ایک جگہ بیٹھے تو یہ قصہ بیان کیا کہ ایک بار میں نے سلطان علاء الدین کو دیکھا۔ پلنگ پر بیٹھے ہوئے، سر برہنہ، پاؤں زمین پر، فکر میں غرق۔ مہو توں کی سی شکل۔ میں روبرو گیا۔ بادشاہ ایسا فکر میں تھا کہ کچھ خبر نہ ہوئی۔ میں نے باہر آکر یہ حال ملک فریدک سے کہا کہ آج میں نے بادشاہ کو اس طرح دیکھا ہے تم بھی چل کر دیکھو کیا سبب

کو کم رکھنے کی غرض سے کیا۔ اور اس میں اسے کامیابی فقط جبر و تشدد کی بدولت ہوئی۔ برنی کی کتاب کی تصنیف کے چند سال بعد شمس سراج عقیف نے تاریخ فیروز شاہی لکھی جو فیروز تغلق کے کارناموں کا بیان بلکہ اس کی تعریف میں ایک مسلسل نثری قصیدہ ہے۔ اس کتاب میں عہدِ علائی کی خوبیاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ (بلکہ چونکہ مؤرخ کا مقصد فیروز شاہ کی برکات حکومت کو نمایاں کرنا ہے۔ اس لیے عہدِ علائی کی تعریف اس کے اصولی مقصد کے خلاف بھی ہے)۔ لیکن اس وقت تک عام لوگ عہدِ علائی کو بادشاہت کی معراج سمجھتے تھے۔ اس لیے عقیف کو طوعاً و کرہاً اس کا ذکر کرنا پڑا ہے۔ اس کا متعلقہ بیان بڑا دلچسپ ہے اور اس سے بھی برنی کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ قواعدِ علائی بیشتر جبر و تشدد کی بنا پر نافذ ہوئے۔ عقیف عہدِ فیروزی کی فراغت و ارزانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”بادشاہ (فیروز تغلق) کے چالیس سالہ دورِ حکومت میں قحط کا نام و نشان نہ سنائی نہ دیا اور فیروز شاہی عہد کی برکات کے مقابلے میں تمام اہل شہر علائی برکات کو قطعاً بھول گئے۔“

عہدِ علائی کی برکات تاریخ میں بے نظیر تھیں۔ لیکن فیروز شاہی عہد کی فراغت نے ان کو بھی گم شدہ دل سے فراموش کرادیا۔

سلطان علاء الدین نے ارزانی کے لیے جس قدر بلیغ کوشش کی اس کے حالات کتبِ تواریخ میں مفصل مذکور ہیں۔ علاء الدین نے سوداگروں کو رقم عطا کی اور بے شمار زر و دولت ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کے وظائف مقرر کیے اور ان کو ہر قسم کے رحم و کرم شاہی سے سرفراز کیا۔ اس وقت اس درجہ ارزانی پیدا ہوئی۔

ابن بطوطہ کے بیان سے بھی جو علاء الدین کی وفات کے چند سال بعد

ہندوستان آیا۔ عقیف اور حضرت چراغ دہلی کی تائید اور برہمنی کی تردید ہوتی ہے۔

علامہ الدین دارالخلافہ میں داخل ہوا اور اس نے بیس برس تک سلطنت کی۔

وہ سب اچھے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اہل ہند اب تک اس کی

تعریف کرتے ہیں۔ وہ خود امور سلطنت کو انجام دیتا تھا۔ اور ہر روز سرخ و غیر

کی بابت دریافت کر لیتا تھا..... کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے محتسب سے

دریافت کیا کہ گوشت کے گراں ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس نے کہا کہ گائے

اور بکری پر زکوٰۃ (یعنی محصول) لی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے کل

محصول اس قسم کے معاف کر دیے اور سوداگروں کو بلا کر اس المال اپنے خزانے

سے دیا اور کہا کہ اس کی گائے اور بکریاں خرید لاؤ اور ان کو بیچ کر قیمت خزانہ

میں داخل کرو اور ان کی کچھ اجرت مقرر کر دی۔

اسی طرح جو کچھ دولت آباد سے آتا تھا اس کا انتظام کیا۔ ایک دفعہ غلہ بہت

گراں ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوادیے اور نرخ سستا ہو گیا۔

عسائی جو عہدِ علانی میں پیدا ہوا۔ اور جس نے اپنی مثنوی ”فتوح السلاطین“

میں تاریخی واقعات بڑی احتیاط سے نظم کیے ہیں۔ علامہ الدین کی بڑی تعریف کرتا ہے۔

بلکہ سلطان محمد بن تغلق کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں رعیت

پروری کی مثالیں دینے کے لیے اس نے جس بادشاہ کو منتخب کیا ہے وہ (سلطان

ناصر الدین محمود یا التمش نہیں) علامہ الدین خلجی ہے۔ (ملاحظہ ہو فتوح السلاطین کا

آخری حصہ صفت ملک ہندوستان متضمن مدحت سلطان محمد علاء الدین خلجی نور اللہ

مرقدہ و مذمت محمد شاہ ابن تغلق شاہ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت

لکھتا ہے:-

بہ عہدش جہاں جملہ آسودہ بُود   کسے کم بجز فتنہ فرسودہ بُود

از ارزانی عہد آں کامیاب   گلاب غسل بود ہم نرخ آب

بہ عہدش کسے جز غم دیں نخورد   بہ دورش کس از غم شکایت نکرد

غیم خلق مے خورد تا زندہ بود ز شاہاں ہموگوئے عصمت ربود
سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے مقاصد میں بے نظیر کامیابی حاصل کی اس کا
باعث زیادہ تر اس کی اپنی انتظامی قابلیت تھی لیکن اسے حسن اتفاق سے غیر معمولی طور
پر سمجھدار اور تجربہ کار مشیر ملے تھے اور بادشاہ ان کے مشوروں سے پوری طرح
مستفید ہوتا۔ برنی کا بیان ہے :-

”سلطان علاء الدین بارے زناں خود کہ ہر یکے ازاں بزرگاں بے نظیر و مستثنیٰ
بودند، رے زد و مشورت کرد۔“

ایک اور جگہ یہی مؤرخ لکھتا ہے :-

”رے زناں آصف و صاف کہ در درگاہ سلطان علاء الدین بودند فکر ہے صافی
را در کار آوردند و بعد اندیشہ بسیار..... پیش تخت عرضداشت کردند۔“

علاء الدین کا مزاج سخت تھا اور عام طور پر ویسے بھی شخصی حکومت میں بادشاہ
کے درباریوں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن علاء الدین اپنے مشیروں
کے وہ مشورے بھی جو اسے پسند خاطر نہ تھے یا اس کے ذاتی مفاد کے خلاف تھے،
گوش ہوش سے سُننا اور اگر وہ فی الواقع صائب اور مفید ہوتے تو انھیں چراغ راہ بناتا۔

بادشاہ اور علاء الملک کی تاریخی گفتگو | ابتدائی ایام میں جب علاء الدین
کو پے درپے اہم کامیاں ہوئیں

تو اس کے طاؤر ہوس نے بلند پروازیاں شروع کیں اور اس کے دل کو طرح طرح
کی خواہشات گدگدانے لگیں۔ مثلاً وہ کہتا کہ رسول اکرم کو خدا نے چار بار عطا کیے
جن کی مدد سے انھوں نے ایک شریعت کا آغاز کیا۔ اگر میں بھی اپنے چار بار یعنی
الماس بیگ، الخ خان، ظفر خان، ملک نصرت خاں اور سنجر الپ خاں کی مدد سے
ایک نئے دین و مذہب کی بنیاد ڈالوں تو قیامت تک میرا اور میرے ساتھیوں کا
نام صفحہ روزگار پر یادگار رہے گا۔ وہ خلوت خانے میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا
اور پوچھتا کہ کوئی سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس سے قیامت تک میرا نام باقی رہے

خلقت ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔

اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے پاس بے شمار خزانہ و لشکر اور بے اندازہ ہاتھی گھوڑے ہیں۔ چاہیے کہ وہ دہلی کو ایک مُعتمد درباری کے سپرد کر کے یونان کے بادشاہ سکندر اعظم کی طرح عالمگیر فتوحات کا آغاز کرے۔

چنانچہ جب اسے کئی مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں تو اس نے خطبہ میں اپنے آپ کو سکندر ثانی کہلوایا۔ سکوں پر بھی یہ لقب کھدوایا۔ وہ اپنے ہر درباریوں کی بابت اپنے درباریوں اور حاضرینِ مجلس سے پوچھا کرتا تھا اور چونکہ لوگ اس کی سخت گیری اور بد خوئی سے ڈرتے تھے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ لیکن خوش قسمتی سے بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک شخص (ضیاء الدین برنی کا چچا) ملک علاء الدین علاء الملک کو تو ال دہلی تھا۔ ایک دن وہ حسبِ معمول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اپنے دو منصوبوں کی نسبت اس سے بھی پوچھا۔ علاء الملک نے جو مردِ راست گو تھا اور علوم سے بھی باخبر تھا، بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو سامنے سے شراب ہٹا دی جائے اور مٹھل کو سوائے خاص لوگوں کے باقی سب خالی کرایا جائے تاکہ جو کچھ اس پروردہ نعمت کی عقل سمجھ میں آتا ہے عرض کرے۔ بادشاہ نے یہ معروضہ قبول کیا۔ مجلس سے صُراحی و پیالہ اٹھائے گئے۔ اور حاضرین میں سے بھی سوائے الماس بیگ، الخ خاں، ملک نصرت خاں، ملک الپ خاں اور ظفر خاں کے باقی سب کو رخصت کر دیا گیا۔

علاء الملک نے زمینِ خدمت کو بوسہ دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، دین و شریعت کی باتیں انبیاءِ علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہیں اور نبوت کا انحصار وحی آسمانی پر ہے اور یہ بات اب حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ سب خاص و عام، چھوٹے بڑے، نزدیک و دور اس کو جانتے ہیں۔ اگر عام لوگوں کو حضور بادشاہ کے منصوبہ نبوت کا پتا چلا تو بادشاہ سے یقیناً بد دل ہو جائیں گے۔ اور ملک میں فساد اور بد نظم پھیل جائے گی۔ مصلحتِ ملکی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد

سلطان جہاں اس ارادے کو بالکل اپنے صفحہ دل سے محو کر دیں اور پھر کبھی ایسی چیز کا خیال نہ کریں جو اب کسی آدم زاد کو تیسر نہیں آسکتی۔ حضور پُر نور پر روشن ہو گا کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے سالہا سال تک اس امر کی بڑی کوشش کی ہے کہ مذہب اسلام دنیا سے نابود ہو جائے اور ان کا اپنا دین جو ہزار ہا سال سے ترکستان میں رائج ہے، دنیا میں عام ہو۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ لیکن ان کی یہ خواہش کسی طرح پوری نہ ہوئی اور بالآخر ان کی اولاد کے دل میں دین متین محمدی کی استواری ذہن نشین ہوئی۔ اور وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی تقویت کے لیے انھوں نے کفار سے جنگ بھی کی۔

سلطان علاء الدین نے بڑی دیر تک علاء الملک کے مشورے پر غور و تامل کیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے درست اور حقیقت کے مطابق ہے۔ خدا تمہارے والدین پر صد ہزار رحمت کرے کہ تم نے ملک حلالی سے ایسا مشورہ دیا۔ آج کے بعد کوئی شخص کسی مجلس میں مجھ سے اس مسئلے پر کوئی بات نہ سُنے گا۔

پھر بادشاہ نے اپنے دوسرے ارادے یعنی فتح ممالک کی نسبت پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے یا ناقص۔ ملک علاء الملک نے عرض کیا کہ وہ ارادہ نیک ہے اور جہاں پناہ کی ہمت عالی کی دلیل۔ لیکن اس کے متعلق بھی چند امور غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جہاں پناہ دہلی چھوڑ کر بیرونی ممالک میں جائیں گے تو ہندوستان میں نیابت کے فرائض کون سرانجام دے گا؟ اور جب آپ عرصہ دراز کے بعد دہلی واپس آئیں گے تو وہ نائب اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو گا یا منحرف ہو جائے گا؟ حضور والا آج کا زمانہ سکندر کا زمانہ نہیں ہے۔ اس کے زمانے میں غدر و بد عہدی شاذ و نادر تھی جس نے ایک دفعہ کوئی عہد باندھا وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہا۔ دوسرے سکندر کے پاس ارسطو جیسا وزیر باندہ نہ تھا جس نے سکندر کی عدم موجودگی میں سب کو مطیع و تابع دار رکھا۔ اور جب سکندر لوٹ کر گیا تو سلطنت کو محفوظ و درست پایا۔ اگر حضور کے اُمر اس حد تک قابل اعتماد ہیں تو حبیبی اللہ آپ کا

ارادہ مبارک ہے۔

بادشاہ نے اس بات پر دیر تک غور و خوض کیا اور کہا کہ اگر میں ان مشکلات کا خیال کروں تو مجھے گوشہ دہلی پر قناعت کرنی پڑے گی۔ پھر میرے سب گھوڑے ہاتھی اور لاؤ لشکر کس کام آئیں گے اور میرے نام کی کس طرح شہرت ہوگی علاء الملک نے پھر پتے کی بات کہی اور عرض کیا کہ ابھی جہاں پناہ کو دو مہمیں اس طرح کی درپیش ہیں کہ تمام خزانہ ان کے لیے درکار ہوں گے۔ ایک تو تمام اقالیم ہندوستان کی تسخیر اور وسطی ہندوستان کے بعض قلعوں مثلاً رنٹھنبور، چتور، چاندیری وغیرہ اور مشرقی سمت میں دریائے شور اور شمال میں لمخان و کابل تک کے سب علاقوں کی فتح۔ دوسرے مغلوں کا سد باب یعنی دیپالپور اور ملتان اور اس طرح کے دوسرے قلعے ان کے رستے میں ہیں۔ ان کا مکمل استحکام۔ جب دونوں مہمیں بخیر و خوبی سرانجام پا جائیں گی تب بادشاہ سلامت کے لیے ممکن ہوگا کہ خود بدولت تو دہلی میں قیام کریں اور امراء محمد کو آراستہ فوجوں کے ساتھ اطراف و اکناف میں روانہ کریں تاکہ دور دور کے ممالک کو فتح کر کے حضور کا نام جہانگیر می روشن کریں لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ہوگا جب بادشاہ سلامت کثرت شراب نوشی، سیر و شکار اور عیش و عشرت سے دست بردار ہو جائیں گے۔

سلطان علاء الدین یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ علاء الملک کی رائے صائب اور تدبیر کی تعریف کی اور اسے دو گاؤں، گھوڑے اور بے شمار زر و جواہر انعام دیا۔ جو امراء اس مجلس میں حاضر تھے، وہ بھی علاء الملک کی باتوں سے خوش و خرم ہوئے اور ہر ایک نے چند ہزار تنکے اور دو دو تین تین گھوڑے تحفے کے طور پر اس کے پاس ارسال کیے۔ (ملخص و ترجمہ از برنی۔ ص ۲۴۳ تا ص ۲۴۶)

علاء الدین مفید اور صائب مشورے، خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہوں قبول کر لیتا تھا، لیکن وہ ضعیف الرائے اور متلون مزاج نہ تھا اور ہر مشورے کے آگے سر نہ جھکا دیتا۔ مثلاً اسی علاء الملک کو تو ال دہلی کی نسبت جس کے ایک

خلافت منشا مشورے پر علاء الدین نے اس قدر انعام و اکرام دیا۔ برائی لکھتا ہے کہ جب ایک دفعہ منگولوں کا سردار قلیغ خواجہ ایک لشکر جو ارلے کر دہلی پہنچ گیا تو علاء الملک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لڑائی میں فریقین کا معاملہ ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوتا ہے جو چند دانوں کی کمی بیشی سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑائی سے پہلو تہی کی جائے۔ اس پر علاء الدین نے اپنے معتمد کو تو ال سے کہا کہ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کروں اور اس موقع پر جب دشمن میرے سامنے صف آرا ہے، مقابلے سے پہلو بچانے کی کوشش کروں تو میں اپنے حرم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عزت و آبرو رہے گی؟ اب تو وہ موقع ہے کہ تمہارے خیر خواہانہ مشورے کو ایک طرف رکھا جائے اور بے جگری سے حریف کا مقابلہ کیا جائے۔

”اس حالت پیش آمدہ است کہ عقل را در گوشہ مے باید نهاد و بجز خونریزی و

خون ریختن و از سر جان خود برخاستن و تیغ با برہنہ کردن و با خصماں

در آویختن کارے داندیشہ دیگر نے باید کرد!“ (ص ۲۵۸)

چنانچہ بادشاہ نے شہر دہلی اور اپنے حرم اور خزانے کو تو ال کی تحویل میں دیے اور منگولوں کے خلاف اس بہادری اور ہوشیاری سے لڑا کہ انھیں پسپائی میں سلامتی نظر آئی۔

علاء الدین شہر اے عصر کی نظروں میں | عہدِ علانی میں ملک کی خوش حالی اور امن و امان کی وجہ سے ہر قسم

کے ماہرین فن جمع ہو گئے تھے۔ اور برائی نے علما و مشائخ، مفسرین اور فاضلان، حدیث، مورخین و شعرا، اطباء اور منجمین، غزل خوانوں اور خطاطوں اور دوسرے استادان فن کی طویل فہرستیں دی ہیں۔ ان میں سے اکثر کے کارنامے صفحہ ہستی سے محو ہو گئے ہیں فقط دو شاعروں یعنی امیر خسرو اور امیر حسن سنجر کی کو شہرت پاؤں دار نصیب ہوئی ہے۔ خشک مزاج علاء الدین نے ان فخر روزگار شعرا کی بھی خاص قدر

نہ کی۔ لیکن خسرو اور حسن دونوں جانتے تھے کہ وقت کی عام فراغ بالی جس سے وہ بھی دوسروں کی طرح فیض یاب ہوتے تھے، علاء الدین کی مہمیں منت تھی۔ ان دونوں نے بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے اور غزلوں کو بھی مدحت شاہی کا ذریعہ بنایا۔ بالخصوص میر حسن نے تو بادشاہ کی تعریف میں متعدد مثنویوں اور غزلوں کے علاوہ کوئی ڈیڑھ سو قصائد لکھے۔ ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اور غور کیجیے کہ قوائد الفواد کا مؤلف علاء الدین کے ”دین و ملت“ پر احسانات کا کس طرح ذکر کرتا ہے۔

ز فتح شاہ عالم را بہار است	بہارِ او فتوح روزگار است
نہال ملک از زانست تازہ	کہ آن پروردہ پروردگار است
دریں حضرت ز نوؤ غنچہ فتح	ہمہ ایام گوئی تو بہار است
گل نصرت کہ رست از سبزہ تیغ	ز سرسبزی بخت شہر بار است
شہنشاہ ہے کہ دائم طالع او	بہر عزے کہ خواہد کامگار است
علاء الدین و الدنیا کہ از دے	بنائے دین و دنیا استوار است
محمد شاہ بحر و بر کہ اسلام	ز تیغ ببقرارش برقرار است
بحمد اللہ کہ از باران عدلش	ہوائے ملک دولت برقرار است
نثار فتح بر ریات شاہ باد	کہ فتح دین و ملت را مدار است
دعائش خواستم گفتن چہ گوئیم	کہ عمرش چوں عطایش بیشمار است

حسن زیں بادشاہ بندہ پرور

چو دیگر بندگاں اُمیدوار است

ایک اور قصیدے میں کہتے ہیں۔

ثبات دولت و ملک از بقائے شاہ بادا

بقائے اوست کہ اسلام را مدار آمد

امیر خسرو بھی ایک غزل میں فرماتے ہیں۔

بازم بُخِ زیباے کسے در نظر آمد عشقے بدل اُفتاد ہوائے بسر آمد

زیریں خورم ہیچ غمے خاصہ کہ خرچ
اک شاہ علاء الدین اسکندر ثانی
بر شاہ جہاں مژدہ فتح و ظفر آمد
کز لشکر اوز لرزہ در بحر و بر آمد
سلطان جہانگیر محمد شہ عظم
کز داد و دہش ہچو علی و عمر آمد
از زلزہ جیش تو دہلی ز حد خویش
جنبید و زمیں بوس ز نال بیشتر آمد

علاء الدین اور مذہب اسلام | علاء الدین ایک منتظم بادشاہ تھا۔ اس کی فتوحات سے اسلامی حکومت کو وسعت و

استحکام نصیب ہوا۔ لیکن فیروز تغلق اور اورنگ زیب عالمگیر کی طرح اسے مذہب اسلام سے براہ راست کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ رکن الدین کا معتقد تھا اور حضرت سلطان المشائخ کا بھی وہ تھوڑا بہت پاس کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت کا اسلوب دنیاوی اور مادی تھا۔ اس نے ایک زمانے میں شراب کی مجلسیں بند کر دیں اور ممالک محروسہ میں شراب نوشی کی ممانعت کر دی، لیکن اس کا باعث شرع اسلامی کا احترام نہ تھا بلکہ اس کی مصلحتیں۔ جب بادشاہ کے خلاف چند سازشیں ہوئیں اور اس نے ان کے بارے میں مجلس مشاورت منعقد کی تو اس کے مشیروں نے جو چار اسباب ان سازشوں کے بتائے ان میں سے ایک امرا و عوام کی شراب خوری تھی جس سے بُری عادتیں زور پکڑتی تھیں۔ امرا و عمائد مجالس شراب میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کر خطرناک باتوں پر بھی گفتگو کر کے سازشیں شروع کر سکتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے تو اپنی مجلس شراب بند کی اور پھر عام حکم ہوا کہ بادشاہ نے شراب سے تو بہ کر لی ہے۔ اب نہ کوئی شراب پیے نہ بیچے۔ اس حکم پر سختی سے عمل ہوا۔ لیکن چونکہ اصل مقصد امرا کی دوستانہ مجالس کو بند کرنا تھا۔ بعد میں تنہا شراب پینے کی اجازت دے دی گئی۔

علاء الدین مذہبی قسم کا آدمی نہ تھا۔ لیکن وہ لامذہب بھی نہ تھا۔ برہنہ لکھا ہے:-

در آیان تکالیف شرع سخت مقصر بوده است و نماز روزہ اور معلوم نبود کہ
- چہ حال بود۔ و در اسلام اعتقاد تقلیدی بر طرف عامیان راسخ داشت و

دسخن بد مذہبیاں و کلام بد دیناں نگفتے و نشنیدے و ندانستے ۛ

وہ مذہبی عالموں اور قاضیوں کی کوئی قدر نہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انہیں اتنی
لیاقت نہیں ہوتی کہ رموز مملکت داری سمجھ سکیں۔ یہ بادشاہ کا کام ہے کہ سلطنت
کے لیے قواعد و ضوابط نافذ کرے۔ شرع اور اہل شرع کو اس سے کوئی تعلق
نہیں۔ البتہ جھگڑوں اور مقدموں کا تصفیہ اور طریق عبادت بتانا قاضیوں اور
علماء کا کام ہے۔ چنانچہ اصلاح ملک کے لیے جس چیز کو وہ مناسب سمجھتا اس پر
عمل کر گزرتا خواہ وہ مشروع ہوئی یا غیر مشروع۔ برنی لکھتا ہے :-

”چوں در بادشاہی رسید در دل او بچنین نقش بستہ کہ ملک داری و جہاں بانی

علحدہ کاریست و روایت و احکام شریعت علحدہ امریست۔ و احکام بادشاہی

بر بادشاہ متعلق است و احکام شریعت بر روایت قاضیان و مفتیان مغضض است

و بر حکم اعتقاد مذکور ہر چہ در کار ملک داری او فراہم آمدے و اصلاح ملک دہاں

دیدے آں کار خواہ مشروع و خواہ نامشروع، بگردے و ہرگز در امور جہان داری

خود مشد و روایت نہ پُرسیدے ۛ (ص ۲۸۹)

بادشاہ اور قاضی مغیث کی گفتگو | بادشاہ نے اپنی اصلاحیں اور ملکی
قاعدے اہل شرع کا فتوے لیے بغیر

جاری کیے۔ لیکن ایک دن پتا نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے قاضی

مغیث الدین بیاٹوی سے جو اس زمانے کے مشہور عالم تھے، بعض اہم اور پیچیدہ

مسئلوں کے متعلق شرع کا حکم پوچھنا شروع کیا۔ چونکہ بادشاہ نے تمام عمر شرع کی طرف

توجہ نہ کی تھی اس لیے قاضی صاحب ڈرے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ ظاہر امیری

اجل نزدیک آگئی ہے۔ بادشاہ نے وضاحت چاہی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں

بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کروں گا اور چونکہ وہ بادشاہ کی مرضی کے

خلاف ہوگا۔ اس لیے میرے قتل کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ تم شریعت محمدیہ کے مطابق سچ سچ کہو اور سانچ کو آنچ نہ ہوگی !

پہلا مسئلہ سلطان علاء الدین نے قاضی مخیث سے یہ پوچھا کہ شرع کے مطابق کس ہندو کو خراج گزار اور خراج دہا جاتا ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ شرع کے مطابق اس ہندو کو خراج گزار کہا جائے گا جو اس وقت جب محصل دیوانی اس سے چاندی طلب کرے تو وہ بغیر کسی تامل کے اور پوری تعظیم اور عاجزی کے ساتھ سونا پیش کرے اور اگر محصل اس کے منہ میں حقو کے تو وہ بغیر کسی کراہت کے اپنا منہ کھول دے اور اس حالت میں بھی محصل کی پوری طرح خدمت کرے۔ (”و اگر محصل خوے دردہن او اندازد او بے سچ تنفرے دہن باز کند۔ تا محصل خوے دردہن او اندازد و در اس حالت محصل را خدمت کند“) اور اس عاجزی اور اس ساری تذلیل کا مقصد دمی کی انتہائی اطاعت نمایاں کرنا اور دین اسلام اور حق کی سربلندی اور کفر یعنی دین باطل کی خواری ہے اور خدا ان لوگوں کی خواری کے متعلق فرماتا ہے۔ ”عن یدہم صاغر و ن“ ان کو تباہ حال رکھو بالخصوص ہندوؤں کی خواری دین داری کے لوازمات میں سے ہے۔ کیونکہ وہ رسول اکرمؐ کے بدترین دشمن ہیں اور رسول اکرمؐ نے ہندوؤں کے قتل اور ان سے مال غنیمت لینے اور ان کو غلام بنانے کا حکم دیا ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے یا غلامی میں لیا جائے اور ان کے مال و ملک پر قبضہ کیا جائے۔ سوائے امام اعظمؒ کے جن کے ہم پیرو ہیں دوسرے آئمہ کے مذہب کے نزدیک ہندوؤں سے جزیہ قبول کرنا جائز نہیں اور ان کے نزدیک ہندوؤں کے لیے اسلام کا یہ حکم ہے۔ ”اما القتل واما الاصلاح“ (یعنی یا انہیں قتل کرو یا وہ اسلام لائیں) سلطان علاء الدین قاضی مخیث کے جواب پر بہت ہنسنا اور کہا کہ یہ باتیں جو تم نے کہیں میں نہیں جانتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ خوط اور مقدم (یعنی دیہات کے ہندو نمبردار وغیرہ) اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ولایتی کمانوں سے تیر اندازی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے

کے ساتھ محاربہ کرتے اور شرکار کھیلتے ہیں، لیکن جہاں تک خراج، جزیہ، کرمی، (مکانوں کے ٹیکس)، اور چرائی (یعنی چراگاہوں کے ٹیکس) کا تعلق ہے وہ ایک جیل (بھی ادا نہیں کرتے)۔ وہ دیہات سے اپنی نمبر داری کا حصہ علیحدہ وصول کرتے ہیں۔ اپنی مجالس منعقد کر کے شرابیوں سے پیتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے بلانے پر یا بغیر بلانے دیوان شاہی میں نہیں آتے اور سرکاری ٹیکس وصول کرنے والوں کی پروا نہیں کرتے۔ اس پر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں تو یہ ارادے باندھتا ہوں کہ دوسری اقلیم کو فتح کروں اور دوسرے ملکوں میں اپنا نظم و نسق رائج کروں، لیکن یہ جو سوکوس کی ولایت میرے تابع ہے اس میں بھی میری فرماں برداری کا حق، جیسا کہ چاہیے ادا نہیں ہوتا تو میں دوسری ولایت میں اپنی فرماں برداری کیسے کراؤں گا! چنانچہ میں نے اب ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں اور رعیت کو اس طرح اپنا فرماں بردار بنایا ہے کہ اگر میرا حکم ہو تو وہ چوہوں کی طرح بلوں میں گھس جائیں! اور اب تم بھی کہتے ہو کہ شرع کا بھی یہی حکم ہے کہ ہندو کو پوری طرح اور انتہائی طور پر فرماں بردار بنایا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا: اے مولانا مغیث! تم لکھے پڑھے آدمی ہو، لیکن تجربہ نہیں رکھتے۔ میں ناخواندہ ہوں لیکن میرا تجربہ وسیع ہے۔ تم یاد رکھو کہ ہندو کسی بھی مسلمان کا فرماں بردار اور مطیع نہ ہوگا جب تک اس کو بے نوا اور بے حیثیت نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ رعیت کے پاس فقط اتنا کچھ رہنے دیا جائے کہ وہ زراعت اور دودھ دہی کے لیے سال بہ سال سامان کر سکیں، لیکن ذخیرہ جمع کرنے اور جائیداد بنانے کا موقع انہیں ہرگز نہ ملے۔“

دوسرا سوال رشوت خور عمال کی سزا کے متعلق تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان پر چور کی حد شرعی نافذ ہو سکتی ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ اگر سرکاری عاملوں

۱۔ اسلامی حکومت کا روپیہ تنگہ یا تنگہ کھلاتا تھا، جس کے چوٹھ جیل (پیسے) ہوتے تھے۔

بقدر کفایت نہ ملتا ہو تو جو کچھ وہ بطور رشوت لیں ان سے ہر طرح کی سختی اور سزا کے ساتھ واپس لیا جاسکتا ہے، لیکن قطعید جو مکان محفوظ سے مال چرانے کی سزا شرعی ہے، ان حالات میں اس کے جواز کے متعلق میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ (من در کتابے نخواندہ ام) بادشاہ نے کہا کہ میں نے حکم دے رکھا ہے کہ عاملوں اور عہدہ داروں کی اتنی تنخواہ مقرر کی جائے کہ ان کی آبرو سے گزر اوقات ہو جائے۔ اور اتنا جانتا ہوں کہ جس روز سے میں نے اس باب میں بندوبست کیا ہے، اور جب کوئی شخص کسی چیز پر ازراہ خیانت متصرف ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی سختی اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چیز واپس لے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا ہوں۔ اس روز سے چوری اور خیانت بند ہے اور لالچیوں کی دست برد کم ہو گئی ہے۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ایام بادشاہی سے پہلے جو زر و مال میں نے دیوگرمی سے بزورِ شمشیر حاصل کیا تھا وہ میرا ہے یا بیت المال کا؟ قاضی نے عرض کیا کہ چونکہ بادشاہ نے یہ مال لشکر اسلام کی مدد سے حاصل کیا ہے، اس لیے یہ مال بیت المال کا ہے۔ فقط بادشاہ کا نہیں۔ اس پر بادشاہ برہم ہوا اور کہا کہ جو مال میں نے اپنی ملکی (گورنری) کے زمانے میں بڑی مشقت سے اُن ہندوؤں سے حاصل کیا ہے جن کا نام و نشان بھی دہلی میں کوئی نہ جانتا تھا اور وہ خزانہ شاہی میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وہ بیت المال کا حصہ کیسے ہوا؟ قاضی نے کہا کہ جو مال بادشاہ نے بہ نفس نفیس حاصل کیا وہ اس کا اپنا ہے اور جو مال فوج کی مدد سے حاصل ہوا اس میں سب شریک ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بیت المال میں میرا اور میرے متعلقین کا حصہ کس قدر ہے۔ قاضی نے کہا کہ اب بالضرور میری موت آگئی۔ چونکہ بادشاہ سلامت پہلے سوال کے جواب سے ہی آزرده خاطر ہو چکے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب تو اور بھی ناگوار خاطر ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی تشفی کی تو قاضی نے عرض کیا: اس میں تین طریق کار ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ

بادشاہ راہِ تقویٰ اختیار کرے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلے۔ اس صورت میں اُسے اس مال میں سے فقط اس قدر لینا چاہیے جس قدر اس کے چاکرین کو ملتا ہے۔ اور جس طرح خداوندِ عالم نے عام سپاہیوں کے لیے دوسو چوبیس تنکے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اپنے اور اپنے حرم کے نان و نفقہ کے لیے اتنی ہی رقم حضورِ خود بیت المال سے لیں۔ دوسرے اگر میانہ روی منظور ہو تو امرا و اراکینِ سلطنت کے برابر اپنے تصرف میں لائیں۔ یہ دونوں نہیں تو ان علماء دُنیا کی رائے پر عمل کریں جو بادشاہ کی عظمت پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ بیت المال سے اس قدر لے سکتا ہے جس سے امرا اور اس کے درمیان امتیاز ظاہر ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ لینا کسی طرح جائز نہیں۔

اس پر بادشاہ غضب ناک ہوا اور کہنے لگا کہ تم میری تلوار سے نہیں ڈرتے جو یہ کہتے ہو کہ وہ زرد مال جو میرے محل میں جاتا ہے اور بطریقِ انعام اور دوسرے کاموں پر صرف ہوتا ہے سب ناجائز ہے۔ قاضی نے کہا کہ جب حضرت بادشاہ مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں تو میرا فرض ہے کہ میں شریعت کی کتابوں کے مطابق عرض کروں، لیکن اگر آپ مجھ سے ملکی مصلحت کے لحاظ سے سوال کریں تو میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بادشاہ کرتا ہے جائز اور قوانینِ مملکت داری کے عین مطابق ہے بلکہ اگر اس سے زیادہ بھی کرے تو بادشاہ کی شان و شوکت کا باعث ہوگا۔ اور اس سے کسی ملکی فائدے ظاہر ہوں گے۔

اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ میں جو ہر اُس سوار سے جو (لڑائی کے وقت) حاضر نہیں ہوتا، گزشتہ تین سال کی تنخواہ وصول کر لیتا ہوں۔ اور باغیوں اور فتنہ پرانوں کی اولاد اور متعلقین کو تہ تیغ کرتا ہوں۔ ان کے مال و اسباب کو خزانے میں داخل کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو نیست و نابود کرتا ہوں اور دوسری سزائیں جو میں نے چوروں، شراب خوردوں اور اہل زنا کے بارے میں اختراع کی ہیں، تمہارے نزدیک تو یہ سبھی نامشروع

ہول گئی۔ اس پر قاضی مجلس سے اٹھا اور پلے مجلس میں جا کر زمیں بوسی کر کے کہنے لگا کہ ہاں حضور یہ سب باتیں نامشروع ہیں۔

بادشاہ غضبناک ہو کر حرم سراے میں چلا گیا اور قاضی بھی جلدی سے اپنے گھر گیا اور اہل خانہ کو الوداع کہہ کر اپنی موت کی تیاری کی۔ صدقہ دیا بلکہ غسل میت بھی کر لیا، لیکن مثل مشہور ہے 'سچ کا خدا نگہبان' بادشاہ نے قاضی کو بلا کر اس پر بڑی مہربانی کی۔ اپنا خلعت خاص اُتار کر اسے پہنایا اور ہزار تنگہ انعام دے کر کہا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں مصلحت ملکی اور رفاہ عامہ کے لیے ہے اور اس کے بغیر اس ملک میں چارہ نہیں۔

”وگفت کہ قاضی مضیث من اگرچہ علم و کتابے نخواندہ ام اما از چندین پشت

مسلمان و مسلمان زادہ ام و از برے آنکہ بلغا کے شود کہ در بلغاک چندین ہزار

آدمی کشتہ می شود بہر چیزیکہ در صلح ملک و صلاح ایشان باشد بر خلق

امری کنم و مردمان وہ دیدگی و بے التفاتی می کنند و فرمان مرا بجا نمی آرند۔ مرا

ضرورت می شود کہ چیز ہائے درشت در باب ایشان حکم کنم کہ ایشان بدان

فرمان برداری کنند و نمی دانم کہ آن حکم ہا مشروع است و یا نامشروع۔ من در

ہرچہ صلاح ملک خود می بینم و مصلحت وقت مراد راں مشاہدہ می شد و حکم می کنم

و نمی دانم کہ خدا سے تعالیٰ فردا قیامت بر من چه خواهد کرد۔“ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۵)

اس کے بعد قاضی سے کہا کہ اگر کوئی شخص چوری یا زنا کرے یا شراب پیئے تو مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ان باتوں میں پیغمبروں کے احکام ہیں، جن کی تعمیل کرنا ہوں۔ پھر بھی بعض لوگ اتنے بے باک ہیں کہ سخت سزاؤں کے باوجود باز نہیں آتے۔ جب تک یہ لوگ اپنے افعال شنیعہ نہیں چھوڑتے میں درشت

۱۵ برنی میں ہے: ”منکہ جاہلم و ناخواندہ و نا نویسنده ام و بجز الحمد و قل ہو اللہ دعائے قنوت و احتمیات چیزے دیگر خواندن نمی دانم۔“ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۷)

سزائیں کس طرح ترک کر دوں !!

قاضی شمس الدین محدث کا سفر ہند
برنی نے ”محدثے بے نظیر عالم“
قاضی شمس الدین ترک کا ذکر بھی
کیا ہے، جو سلطان علاء الدین خلجی

۳۰۸ھ

کی شہرت سن کر حدیث کی چار سو کتابوں کے ساتھ ہندوستان آئے۔ ملتان تک پہنچے۔ یہاں شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ شمس الدین فضل اللہ کے مرید ہوئے، لیکن جب انھیں پتا چلا کہ علاء الدین ناز نہیں پڑھتا اور جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو یہیں سے ایک رسالہ لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور ملتان سے ہی واپس چلے گئے۔ اس رسالے میں علاء الدین خلجی کی کئی خوبیوں کی بڑی تعریف کر کے انھوں نے لکھا کہ میں مصر سے بادشاہ اور اہل دہلی کی خدمت کے لیے آیا تھا تاکہ علم حدیث کو دہلی میں عام کروں اور انھیں ”روایت دانشمنداں“ (فقہاء) سے نجات دلاؤں، لیکن جب یہاں آکر بادشاہ کی مذہب سے عدم دلچسپی کا حال معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ اس نے قاضی حمید طسانی جیسے شخص کو جس کے باپ دادا کا پیشہ ہی رہا خوری تھا، قضاے مملکت سپرد کر رکھی ہے اور قاضیوں کی نامزدگی میں احتیاط نہیں کرتا تو میں نے آگے آنا مناسب نہ سمجھا۔

(برنی ص ۲۹۷-۲۹۹)

مولنا اکبر خاں نے وضاحت کی ہے کہ یہ محدث عالم اصل میں مولنا شمس الدین ابن الحوری تھے۔ ”جو مصر کے حنفی قاضی اور حضرت امام ابن تیمیہ کی حمایت کے سبب سے معزول کر دیے گئے تھے۔“ ۳۰۸ھ میں بچہ سلطان علاء الدین خلجی ہندوستان آئے اور حدیث کی چار سو کتابیں ساتھ لائے۔ غالباً یہ سب سے پہلا قابل ذکر ذخیرہ احادیث تھا، جو ہندوستان میں آیا..... (وہ) یہاں مولانا شمس الدین ترک کے نام سے مشہور ہوئے۔ (اس زمانے میں ہندوستان کے اندر مصری و رومی لوگوں کو حکومت سلجوقیہ کی وجہ سے ترک کہا جاتا تھا...)۔ [ایضاً تحقیق نیا جلد اول ص ۴۲]

برنی نے یہ بھی لکھا کہ علاء الدین کے دبیر نے قاضی ممالک کی طرف داری کرتے ہوئے مولانا شمس الدین کا رسالہ وغیرہ سلطان تک پہنچنے نہ دیا۔ بعد میں اسے سعد منطقی نے اس کے متعلق اطلاع دی۔ چنانچہ اس نے رسالہ منگا کر دیکھا۔ مولانا کی واپسی پر افسوس کیا اور دبیر کے خلاف تنقیر کا اظہار کیا۔ (ص ۲۹۹)

خاندان خلجی کا خاتمہ | سلطان علاء الدین خلجی میں بعض واضح نقائص کے

بادجہد کئی بڑی خرابیاں بھی تھیں لیکن مطلق العنان طرز حکومت میں جو خرابیاں بالعموم پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بالآخر یہاں بھی شروع ہوئیں اور سلطان علاء الدین کا انجام بڑا عبرت ناک ہوا۔ مسلسل کامیابیوں (بالخصوص دکن میں ملک کافور کی عظیم النظیر فتوحات) نے بادشاہ کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔

اب وہ کوئی اختلاف رائے برداشت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی مجلس ملک علاء الملک جیسے خیر خواہ اور نمک حلال مشیروں سے خالی ہو گئی۔ اس کے علاوہ بادشاہ اپنے سپہ سالار ملک کافور کا اتنا والہ و شیدا ہو گیا کہ اس کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتا اور ملک کافور نے اس اثر کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بادشاہ ان دنوں ایک مہلک اور سخت تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوا۔ جس نے اس کی رائے روشن اور عقل سلیم پر بھی اثر ڈالنا شروع کیا۔ بقول عصامیؒ:

غرض چوں شہنشاہ پر ہیزگار شد از زور زحمت نجف نزار

بدانست ایں درد من لا دوست زافزودن درد عقلش بکاست

بلے مردم از درد شیدا شود دروغفلت و سہو پیدا شود

لیکن اس کی بیوی ملکہ جہاں اور ولی عہد خضر خان کو اپنی رنگ رلیوں سے کام تھا ملکہ جہاں کو ان دنوں اپنے پوتوں کے تختوں اور عقیقہ کے جشنوں کے سواے جو آئے دن نئے طریقوں سے جاری ہوتے اور کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی۔

شہزادہ خضر خاں بھی سوائے مجلس آرائی و شراب خوری و چوگان بازی و رقص و سرود کے اور کسی طرف توجہ نہ کرتا۔ بادشاہ یہ باتیں دیکھتا اور دل میں رنجیدہ ہوتا کہ اس کی بیماری سے کوئی متاثر نہیں۔ اس سے ملک کا فور کو موقع ملا کہ وہ بادشاہ کو اس کے عزیزوں کے خلاف بہکا کر اپنے منصوبے پورے کرے۔ چنانچہ اس نے خضر خاں اور ملک جہاں کو قید اور ملک جہاں کے بھائی الپ خاں کو قتل کر دیا۔ اور بادشاہ اس اثنا میں آٹھ جنوری ۱۳۱۶ء کو وفات پا گیا۔

غلام الدین کی وفات کے دوسرے روز ملک کا فور نے ایک بادشاہی فرمان دکھایا جس کے مطابق خضر خاں معزول ہو کر خود سال شاہزادہ شہاب الدین عمر بادشاہ ہوا۔ چنانچہ خضر خاں اور اس کے بھائی شادی خاں کی آنکھوں میں سلائی بھیر کر انھیں اندھا کر دیا گیا اور ایک تیسرے شہزادے مبارک خاں کو اندھا کرنے کے لیے آدمی گئے تھے کہ اس شہزادے نے انھیں اپنے والد کے حقوق یاد دلا کر اور انعام و اکرام کا لالچ دے کر ملک کا فور کے خلاف آمادہ عمل کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے واپس جا کر ملک کا فور اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور شہزادہ مبارک سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔

سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی ابتدا اچھی تھی لیکن جلد ہی اس پر نامبارک اثرات غالب آنے لگے۔ جب چند امیروں نے ایک خورد سال شہزادے کو بادشاہ بنا کر بغاوت کا اہتمام کیا تو قطب الدین نے نہ صرف باغیوں اور شہزادے کو سزا دی بلکہ اپنے بھائی خضر خاں اور شادی خاں کو قتل کر دیا۔ اور جب تخت کے سارے دعویدار ختم ہو گئے تو بڑی طرح عیاشی اور ہوا پرستی پر کمر باندھی۔ بادشاہ بالعموم اہل نشاط کی محفل میں رہتا۔ گاہے گاہے دربار میں زنانہ کپڑے پہن کر آتا اور درباری مسخرے اور بھٹا محرز امرا اور درباریوں کا تمسخر اڑاتے۔ قطب الدین نے پناہ دین و ایمان ایک نیچ ذات کے نو مسلم غلام خسرو خاں کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ اس نے دربار اور محل میں اپنی قوم کے آدمی بھرتی

کر لیے اور جب یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو تخت شاہی کی ہوس میں قطب الدین کا خاتمہ کر دیا۔

یہ واقعہ ۴ مارچ ۱۳۲۰ء کا ہے۔ اس کے بعد خسرو اور اس کے ساتھیوں نے مجلسِ امین داخل ہو کر خاندانِ علانی کے بچے بچے کو قتل کروا دیا اور من اقل تا آخر اس خاندان کا صفایا کر دیا۔

عہدِ علانی میں علم و ادب

خاندانِ خلجیہ کی کل مدت حکومت پچالیس سال سے بھی کم تھی۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں اسلامی حکومت کو انتہائی توسیع نصیب ہوئی۔ اسی طرح دورِ ظلیہ سے پہلے علم و ادب کو بھی سب سے زیادہ رونق انہی ایام میں تھی۔

دورِ ظلیہ کا پہلا بادشاہ (جلال الدین) خود شاعر تھا اور اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی بلکہ اس کے مخالفین کہا کرتے تھے کہ بادشاہ کو شعر و شطرنج کے سوا کسی اور چیز سے رغبت نہیں اور اب وہ بادشاہت کے قابل نہیں رہا ہندوستان کے اس پہلے شاعر بادشاہ کے کئی اشعار کتبِ تواریخ میں درج ہیں۔ ایک بڑی شوخ رباعی ہے ۷

آں زلفِ پریشانتِ زولیدہ نمی خواہم   والِ رُوسے چو گلناتِ تفسیدہ نمی خواہم
بے پرہیزتِ خواہم یک شب بکنار آئی   ہاں بانگِ بلند است این پوشیدہ نمی خواہم
ایک دفعہ جب وہ قلعہ گوالیار کا محاصرہ کر رہا تھا تو اس نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی اور اس کے متعلق خود ایک رباعی لکھی ۷

مارا کہ قدم بر سرِ گردوں سایہ   از تودہ سنگ و گل چہ قدر افزاید
اے سنگِ شکستہ زان نہادیم درست   باشد کہ دل شکستہ آساید
برائی نے عہدِ جلالی کی شاعرانہ مجلسوں اور بے تکلف صحبتوں کو بڑی حسرت سے

اور مزہ لے لے کے یاد کیا ہے اور ان کی تفصیلات درج کتاب کی ہیں۔
 ”اور ہر روز امیر خسرو اس مجلس میں نئی نئی غزلیں لاتے۔ بادشاہ امیر خسرو کی
 غزلوں کو بڑا پسند کرتا تھا اور انھیں گراں قدر انعام دیتا۔ بادشاہی مجلس کے ساقی
 پسران ہیبت خاں اور نظام خولطہ دار اور یلدر سر ساقی تھے اور ان کا حسن و جمال کچھ
 ایسا تھا کہ ہر زاہد و عابد جو ان کے چہرے پر نظر کرتا، زنا رکھے میں باندھ لیتا اور
 مصلے کو پوریاے خمار خانہ بناتا اور ان بے بدل ہستیوں کے عشق میں بدنامی اور
 رسوائی قبول کرتا۔ مجلس شاہی کے مطربوں میں محمد جگجی باجا بجاتا اور فتوحا اور
 نصرت خاتون گانا گاتیں اور ان کی میٹھی اور سُریلی آواز سے مسحور ہو کر مرغان ہوا زمین
 پر اتر آتے۔ کنیزان خاصہ نصرت بی بی اور مہر افروز کے حسن و جمال اور ناز و نحرے کا
 یہ عالم تھا کہ جس طرف وہ دیکھتیں اور جو کرشمہ و غمزہ وہ برساتیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
 ہر طرف نمک پاشی ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ کی مجلس میں رقص کرتیں اور جو کوئی کن کی
 پاکوبی اور ناز و نحرے کو دیکھتا یہی چاہتا کہ اپنی جان ان پر نثار کرے اور تمام عمر
 ان کے زیرِ پا سے اپنی آنکھیں نہ اٹھائے!! (ترجمہ از تالیخ فیروز شاہی ص ۱۹۹)
 سلطان جلال الدین کے بعد علاء الدین تخت نشین ہوا۔ وہ جابر اور خشک
 قسم کا دنیا دار بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دربار سے شعر خوانی اور رقص و سرود کا
 سلسلہ اٹھا دیا۔ اس سے پہلے امیر خسرو کو مصحف داری کی خدمت سپرد تھی۔
 لیکن یہ خدمت برائے نام تھی اور عطیہ شاہی کے لیے بہانہ۔ امیر فی الحقیقت ملک النڈ
 تھے اور ان کا کام شاہی مجلسوں کو اپنے اشعار سے گرم کرنا تھا۔
 علاء الدین نے برسرِ حکومت ہو کر حکم دیا کہ ہر ایک شخص اپنے فرائض پوری
 طرح ادا کرے اور معینہ خدمات بجالائے۔ امیر خسرو بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔

۱۔ برنی لکھتا ہے ”اگرچہ امیر خسرو در عهد محمد و منجر پیدا آمدے ظاہر و غالب آنکہ بادشاہان
 دلاستے و اقطاعے بد و انعام داندے و اوراد در مجلس خود مکرّم و مجمل داشتندے و امیر خسرو ایں خنیں
 (باقی اگلے صفحے پر)

چنانچہ انھوں نے ایک طویل نظم میں شکایت کی ہے کہ دن اور رات مجھے دربار میں
کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ میں تلاش مضمون کے لیے وقت کس طرح نکالوں اور تلاش
و محنت کے بغیر جو اشعار لکھے جائیں ان میں حلاوت اور گہرائی کہاں سے آئے!
بادشاہ کی شعر و سخن میں اس قدر دلچسپی تھی، لیکن خدا کی شان ہے کہ علم و ادب
کی ترقی کے لحاظ سے یہ زمانہ عہد اکبری کا صحیح پیش رو ہے۔ امیر خسرو کا مشہور
نغمہ اسی دور میں لکھا گیا اور امیر خسرو کے علاوہ امیر حسن اور ضیاء الدین برکی
اس زمانے میں زندہ تھے۔ ان تینوں کے علاوہ برکی لکھتا ہے:-

”صدر الدین عالی و فخر الدین قواس و حمید الدین راجا و مولانا عارف و عبید حکیم
و شہاب انصاری و صدر بستی کہ شعراے عصر علانی بودند و از دیوان سخن موجب
شاعری می یافتند و ہر یکے را در نظم شیوہ و طرزے بودے و دیوانہا دارند و
نظم و نثر ایشاں برا و ستادی و شاعری ایشاں حاکی است“ (ص ۳۶۱-۳۶۲)

افسوس ہے کہ ان صاحب دیوان شعرا کے اب نام ہی نام باقی ہیں، ان کا
کلام نہیں ملتا۔ ان میں سے عبید حکیم کا دیوان اگر مل جائے تو ضرور دلچسپ ہو۔
برکی لکھتا ہے کہ سعد منطقی اور عبید حکیم کی صحبت نے محمد تخلق کو مذہب کے
معاہدے میں آزاد خیال و متشکک بنا دیا تھا اور اب وہ منقولات میں سے انھیں باتوں
کا قائل ہوتا جو عقل کے ترانو پر ٹھیک اترتیں۔ عبید نے امیر خسرو کے نغمہ پر
کئی جگہ طنز کیا ہے۔ ایک شعر بدایونی نے نقل کیا ہے:-

غلط افتاد خسرو را ز خامی
کہ سکبا بخت در دیگ نظامی

تاریخ سحر و فضلاء سلف و خلف را ہمیں یک ہزار تکہ مواجب دادے در پیش خود مبجل و مکرم
نمودانیدے حق احتشام و محافظت نکردے۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۳۶۶)
سکبا یعنی کٹی گزشتوں کا شوربا۔

ایک اور جگہ کہتا ہے ۷

دوش دیدم نظامی اندر خواب
گوئی اسی شستہ خمہ راے شست
گفتم اے شیخ! از چہ می شوی
اے بزرگ زمانہ پشت بہ پشت
گفت از ننگ خسرو لا چین
کوچہ داند جواب خمہ گفت
امیر خسرو نے اس کے جواب میں لکھا ۷

دوش دیدم نظامی اندر خواب
بر دہان عبیدے زد مُشت
گفتم اے شیخ از چہ رنجیدی
چہ گنہ کرداییں خلیث درشت
گفت بنگر چہ افرا کردہ است
خمہ خویش را نظامی شست
بدو دیدم بپایش اُفتادم
ورنہ ایں سفلہ را بجای گشت
اسی طرح کئی مورخین تھے جن کی تصانیف کا اب کچھ پتا نہیں چلتا مثلاً
کبیر الدین پستراج الدین عراقی (در تالیف نثر عربی و پارسی یدِ بنیادِ نمود و در
فتح نامہ مجلدات پرداختہ است و دادِ شرنوئی دادہ) برتنی کے بیان سے خیال
ہوتا ہے کہ عہدِ علانی میں بلکہ اس سے پہلے بھی دہلی میں کثرت سے اہل قلم
موجود تھے۔ (وجملہ دارالملک دہلی چہ در عصرِ علانی و چہ پیش از عصرِ علانی و
بعد از مصنفان و مولفان و شاعران و فاضلان بسیار بودہ اند و ہستند) لیکن
ہم اب ان کی تصنیفات اور احوال زندگی سے ناواقف ہیں۔ ہماری ابتدائی
ادبی زندگی کا یہ افسوس ناک واقعہ ہے کہ اس عہد کے بیشتر کارناموں کو زمانے
کی دستبرد نے صفحہ ہستی سے محو کر دیا۔ صرف صوفیہ کے تذکروں، بعض تاریخی
کتب اور امیر خسرو کی تصنیفات کے ساتھ مروت کا سلوک ہوا ہے۔ اور
ان سے ہم محروم نہیں رہے، لیکن شعرا و ادب اور کتب تاریخ کا بیشتر حصہ تلف
ہو گیا۔

شعرا اور ادبا کے علاوہ برتنی کا بیان ہے کہ عہدِ علانی میں مذہبی عالم بھی
کثرت سے تھے۔ ”در تمامی عصرِ علانی در دارالملک دہلی علمائے بودند کہ آں چنان

اُستادان کہ ہر یکے علامہ وقت و در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفایان و رے و روم و در ربیع مسکون نباشد و در ہر علمے کہ فرض کنند از منقولات و تفسیر و فقہ و اصول دین و نحو و لفظ و لغت و معانی و بدیع و بیان و کلام و منطق موسے مے شگافند و ہر سالے چندیں طالبان علم از اُستادان سرآمدہ بدرجہ افادات می رسیدند و مستحق جواب دادن فتوے می شدند و بعضے از اُستادان در فنون علم و کمالات علوم بدرجہ غزالی و رازی رسیدہ بودند چنانکہ .... (ص ۳۵۲)

برنی نے اس کے بعد کوئی مچھیا لیس علماء کے نام گناے ہیں۔ ان میں شاید ایک کی بھی کوئی علمی یادگار اس وقت نہیں۔ اور فی الحقیقت یہ بزرگ معلمین اور مدرسین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبد الحلّائی میں حضرت سلطان المشرع امیر خسرو، امیر حسن اور خود برنی کی موجودگی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم و فضل کا معیار بہت بلند ہوگا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مچھیا لیس غزالی یا رازی یا شاید ایک دو بھی شاہ ولی اللہ موجود تھے۔ اس زمانے کے حالات دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ عام علم دوستی اور اہل علم کی کثرت کے باوجود فن طباعت کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے کتابوں کی کثرت نہ تھی اور صحت علمی اور تحقیقات کو بدرجہ کمال تک پہنچانا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اعتقاد و محبت کا زور تھا۔ تنقیدی نقطہ نظر ابھی عام نہ ہوا تھا۔ جو لوگ عبید منطقی کی طرح محققات کے قائل تھے وہ تخریبی کوششوں یا خیالی بوالعجبیوں میں گرفتار تھے اور عوام ہر ایک بات پر آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ محدثوں کا طریقہ جس کے مطابق روایات کو کڑے تنقیدی نقطہ نظر سے پرکھتے تھے۔ ابھی تک مذہبی حلقوں میں عام نہ ہوا تھا۔

علماء و مشائخ کے ضمن میں خواجہ ضیاء الدین سنائی کا ذکر یہاں ضروری ہے جو نصاب الاعتساب کے مصنف تھے اور شدت سے احکام شرعی پر عامل تھے کہتے ہیں کہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر کی مونچیں بہت بڑھی

ہوئی تھیں۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ ان سے مونچھوں کے کٹوانے کی فرمائش کرتا
خواجہ صاحب کو تپا چلا تو قینچی لے کر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے قلندر صاحب کی
مونچھیں کاٹ دیں۔ وہ سماع کی بنا پر حضرت سلطان المشرع پر معترض تھے۔
لیکن ان کے زہد و تقویٰ اور دیانت داری کی وجہ سے حضرت سلطان المشرع
ہمیشہ ان کا ادب کرتے تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو حضرت شیخ
عیادت کے لیے گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنی نگرانی سلطان المشرع کے
پاؤں میں ڈال دی اور اپنی درستی اور سخت گیری کی معافی چاہی۔ سلطان المشرع
نے نگرانی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگائی اور جب خواجہ ضیاء الدین وفات پا گئے
تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے ”یک ذات بود حامی شریعت حیف کہ آن
نیز نماند“ (اخبار الاخبار)

اس زمانے کی ایک اور برگزیدہ ہستی جسے حضرت سلطان المشرع
امیر حسن سنجر کی
کی روحانی عظمت نے مستخر کیا امیر حسن سنجر تھے۔ وہ
(وفات ۷۳۳ھ)
امیر خسرو کی طرح شاعر تھے اور دونوں میں کمال دوستی تھی۔
بلکہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ خان شہید نے انھیں ایک دوسرے سے ملنے
سے منع کر دیا اور اس حکم کی خلاف ورزی پر ان میں سے ایک کے ہاتھ پر
تازیانے لگائے گئے تو ان تازیانوں کے نشان دوسرے کے ہاتھ پر بھی نظر
آتے تھے۔ امیر حسن کا پورا نام خواجہ نجم الدین حسن سنجر تھا۔ چونکہ ان کے بزرگ
سیستان یا سجستان کے رہنے والے تھے اس لیے سنجر کہلاتے تھے۔ ان کے
والد کا نام علاء الدین حسن تھا۔ آپ امیر خسرو کی پیدائش سے ایک سال پہلے
۶۵۱ھ میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہو کر امیر خسرو کے ساتھ خان شہید کی ملازمت
اختیار کی۔ جب خان شہید مغللوں کے ساتھ معرکہ میں مارا گیا اور امیر خسرو نے
بڑا پرورد مرثیہ لکھا تو امیر حسن نے بھی فارسی نثر میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
آپ کی سب سے مشہور تالیف نواید النواد ہے۔ جس میں آپ نے اپنے مرشد کے

ملفوظات قلمبند کیے۔ جتنی شہرت اس کتاب کو ہوئی ہے، اسلامی ہند و پاکستان کے کسی ملفوظات کے مجموعے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور مشہور ہے کہ امیر خسرو کہا کرتے تھے کہ کاش حسن میری سازی تصانیف لے لے اور ان کے بدلے یہ کتاب مجھ کو دے دے۔ آپ ویرانی دہلی کے وقت زندہ تھے اور سلطان محمد بن تغلق کے حسب الحکم آپ کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانا پڑا۔ یہیں ۷۸۰ھ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مزار دولت آباد سے چند میل کے فاصلے پر خلد آباد میں ہے۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ جو کوئی اس مزار کی دہلیز کو بوسہ دیتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ اور وہ نوشت و خواند میں جلد ترقی کرتا ہے۔ حسن کا ضخیم فارسی دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے اور ارغوان پاک میں ہم نے اس سے طویل اقتباسات منتخب کیے ہیں۔

طوطی ہند امیر خسرو

ہند و پاکستان نے چار بلند پایہ فارسی شاعر پیدا کیے ہیں۔ خسرو، فیضی، غالب اور اقبال۔ ان میں خسرو ہی ایک ایسا شاعر تھا جس کا مرتبہ اہل زبان بھی تسلیم کرتے تھے۔ مولانا جامی ان کی نسبت بہارستان میں لکھتے ہیں:۔

امیر خسرو دہلوی علیہ الرحمۃ در شعر مستثنیٰ است۔ قصیدہ و غزل و مثنوی و زریہ و ہمہ کمال رسانیدہ۔ نتیجہ خاقانی مے کند۔ ہر چند در قصیدہ بے دے زریہ، اما غزل را از دے گزرا نیدہ۔ غزل ہماے وے بواسطہ معانی آشنائی کہ ارباب عشق و محبت بحسب ذوق و وجدان خود راے یا بند مقبول ہمہ کس افادہ است۔ خمسہ نظامی را بہ از دے کسے جواب نگفتہ۔ ووراے آل مثنوی ہماے دیگر دار و ہمہ مطبوع و مصنوع۔

امیر خسرو جن کا پورا نام ابوالحسن محمد بن الدین اور تخلص خسرو تھا۔ ۷۵۳ھ میں

ہیٹیا کی میں (جواب ضلع ایٹہ کمشنری آگرہ میں چھوٹا سا قصبہ ہے) پیدا ہوئے۔
 ان کے والد امیر سیف الدین محمود ترکستان سے ہندوستان آئے تھے۔ اور والدہ
 ایک نو مسلم رئیس کی بیٹی تھیں۔ شاعری کا جذبہ فطری تھا۔ بچپن ہی سے شعر کہتے
 تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں تمام درسی علوم و فنون سے فراغت حاصل کر لی اور
 دربارِ بلبن کے ایک ممتاز رکن ملک گلو خان یا کسلو خان المعروف بہ ملک چھو
 کے پاس جا کر ملازم ہوئے۔ اس کی تعریف میں آپ نے کئی قصیدے لکھے
 صبح را گفتم کہ خورشیدت کجا است
 آسمانِ روئے ملک چھو نمود

اس کے بعد بلبن کا بیٹا بغرا خان آپ کو بنگال لے گیا۔ بغرا خان اور اس کے
 میرمنشی شمس الدین دبیر نے آپ کو بنگالہ میں ہی روکنا چاہا۔ لیکن آپ نے قبول نہ
 کیا۔ وہاں سے رخصت لے کر واپس آئے۔ (۱۲۸۰ھ) اور بلبن کے دوسرے
 بیٹے خان شہید کے ملازموں میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ملتان میں جو اس
 وقت دہلی کے بعد علم و ادب کا سب سے بڑا مرکز تھا، تشریف لے گئے۔ وہاں پانچ
 سال کے قریب ان کا قیام رہا۔ ۱۲۸۵ھ میں شاہزادہ مغلوں کے ہاتھوں شہید
 ہوا اور ایک تاتاری نے امیر خسرو کو بھی گرفتار کر لیا اور ان سے ایک عام مزدور
 کا کام لینا شروع کیا۔

منکہ بر سرِ نئے نہاد م گل   تو برہ بر نہاد و گفتا جُل
 پتا نہیں اس بلا سے کس طرح رہائی پائی۔ اور ہیٹیا کی پہنچ کر ماں کے دیدار سے
 شاد کام ہوئے۔ اس کے بعد دہلی آئے اور بلبن کے دربار میں پہنچ کر خان شہید
 کا جو پُر درد مرثیہ لکھا تھا وہ پڑھا۔

واقعہ بہت ایں یا بلا از آسمان آمد پدید
 آفت است ایں یا قیامت در جہاں آمد پدید
 دربار میں گہرام مچ گیا۔ بلبن اتنا رویا کہ بخار آگیا۔ اور بالآخر اسی صدمے اور

بخار سے تیسرے روز انتقال کیا۔ (شعر الجحم)
 بلہن کی وفات کے بعد اس کی خواہش کے خلاف کیتباد کو تخت نشین
 کیا گیا۔ اس کا وزیر ملک نظام الدین امیر کے خلاف تھا۔ لیکن بادشاہ خود امیر کا
 مداح تھا۔

نشاہاں کسے کا ولم کر دیا د معز الدنا بود شاہ کیتباد
 اس نے امیر سے استدعا کی کہ اس کی اور اس کے والد لغبراہاں کی ملاقات
 کا حال نظم میں بیان کریں چنانچہ ۱۲۸۹ھ میں قرآن السعدین تصنیف ہوئی لیکن
 اگلے سال کیتباد نے دنیا کو خیر باد کہا اور سلطان جلال الدین خلجی تخت نشین ہوا۔ یہ
 بادشاہ شاعر اور شعر فہم تھا۔ اس نے معقول مشاہرہ دے کر خسرو کو ندیم خاص
 بنایا اور مصحف داری اور امارت کا عہدہ اور طبوس خاص عطا کیا۔ امیر خسرو کو
 جو امیر کہا جاتا ہے اس کی ابتدا اسی زمانے سے ہوئی۔ خسرو نے جلال الدین
 کی تاج پوشی اور اس کے دیگر حالات کو مفتاح الفتوح میں نظم کیا۔ لیکن ۱۲۹۵ھ
 میں علاء الدین نے جلال الدین کو مرواڈالا اور خود تخت نشین ہوا۔ خسرو نے اس
 کی فتوحات کو بھی نشر کی ایک کتاب نوزائے الفتوح میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔
 نیز خمسہ نظامی کے جواب میں جو پانچ مثنویاں لکھیں وہ بھی سب سلطان
 علاء الدین کے نام مکتون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاں اور دیول رانی

۱۔ عہد مغلیہ سے پہلے اعلیٰ شاہی عہدہ داروں کے تین مراتب ہوتے تھے۔
 (۱) خان (جن میں سب سے بڑے کو اُلغ خان یا خانِ خاناں کہا جاتا) (۲) ملک اور
 (۳) امیر۔ بعض بیانات کے مطابق ترتیب یہ تھی:-

دس سواروں کا افسر — سرخیل ، سو سواروں کا افسر — سالار ،
 ہزار سواروں کا افسر — امیر ، دس ہزار سواروں کا افسر — ملک ،
 لاکھ سواروں کا افسر — خان ،

کے عشق کی کہانی بھی ایک مثنوی بنام عشقیہ میں بیان ہوئی ہے۔ (۱۳۱۶ء)
 علاء الدین کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ ایک عیاش اور سبک سر بادشاہ
 تھا۔ لیکن امیر خسرو کی قدردانی میں وہ سب بڑھ گیا۔ خسرو نے جب ۱۳۱۸ء
 میں مثنوی بچہ سپہ اس کے نام پر لکھی تو اس نے ہاتھی برابر تول کر روپے دیے۔
 لیکن وہ جلد ہی مارا گیا۔ اور اس کا نیم مسلم غلام خسرو خاں تخت پر قابض ہو گیا۔
 مگر اسے چار ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور سلطان غیاث الدین
 تغلق تخت نشین ہوا۔ وہ بھی امیر خسرو کا مرنے والا تھا اور امیر نے تغلق نامہ میں سلطان
 اور خسرو خاں کی کشمکش کا حال لکھا ہے۔

امیر خسرو اور حضرت سلطان المشائخ | جب اخیر عمر میں سلطان غیاث الدین
 تغلق لکھنوی (بنگالہ) گیا تو

امیر خسرو بھی ساتھ تھے۔ اور وہاں کچھ عرصہ کے لیے رُک گئے۔ اس عرصے
 میں خبر مشہور ہوئی کہ ان کے مُرشد خواجہ نظام الدین اولیاء نے انتقال کیا۔ امیر
 بہ تعجیل تمام روتے پٹتے دہلی پہنچے اور مزار مقدس حضرت سلطان المشائخ پر حاضر ہوئے

جامہ دریاں، چشم چکاں، خونِ دل رواں!

اور کہا، کہ مسلمانو! میں کون ہوں جو ایسے بادشاہ کے لیے روؤں۔ میں تو اپنے لیے
 روتا ہوں کہ سلطان المشائخ کے بعد میرا بھی خاتمہ ہے۔ چنانچہ اپنے مُرشد سے
 کچھ مہینے بعد۔ ۱۳۲۲ء کو اس دارِ فانی سے عالمِ بقا کی طرف رحلت کی۔ اور
 مُرشد کے پائیں مزار دفن ہوئے۔

امیر خسرو ایک بڑے عابد اور اہل اللہ شاعر تھے۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے
 کہ ہر رات تہجد کے وقت کلام اللہ کے سات سیپارے پڑھتے اور برکتی بھی ان کی

۱۷ امیر آٹھ سال کی عمر سے شیخ کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ بیس سال کی عمر میں بیعت کی۔

۱۸ سیر الاولیاء (فارسی) ۳۵۴

نسبت لکھتا ہے :-

و مع ذالک الفضل والکمال والفتون والبلاغ صوفی مستقیم الحال بود و بیشتر
عمر او در صیام و قیام و تعب و قرآن خوانی گزشتہ است و بطاعات معتد بہ و لازمہ
یگانہ شدہ بود۔ و دائم روزہ داشتہ و از مریدان خاصہ شیخ بود و اینچنان مرید
معتقد من دیگرے ندیدہ ام (تاریخ فیروز شاہی ص ۳۵۹)

امیر خسرو کو اپنے مُرشد اور حضرت سلطان المشائخ کو اپنے مرید سے بڑی محبت
تھی۔ خواجہ صاحب انھیں ”ترک“ یا ترک اللہ کہہ کر پکارتے۔ ہر روز عشا کی نماز
کے بعد جب شیخ مجلس برخواست کر دیتے اور خلوت خاص میں چلے جاتے تو امیر
خلوت میں جانے کے مجاز تھے۔ اور اس موقع پر جس کو کوئی گزارش کرنی ہوتی
وہ امیر کی وساطت سے پیش کرتا۔ چنانچہ جب ایک دفعہ سلطان المشائخ شیخ
برہان الدین غریب سے ناراض تھے تو انھوں نے امیر خسرو کی معرفت ہی عرض
معرض کر کے اپنی خطا بخشوائی۔

حضرت سلطان المشائخ کو امیر کی شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب وہ
ابتداء سے حال میں امیر خسرو کے نانا راوت عرض کے ہاں مقیم تھے تو امیر خسرو ہر روز
اپنے اشعار انھیں سناتے۔ ایک مرتبہ انھیں سلطان المشائخ نے فرمایا، ”طرز
صفایا نیاں بگو۔ یعنی عشق انگیز و زلف و خال آمیز۔“ چنانچہ امیر خسرو نے اس کے بعد
عام شاعرانہ خوبوں کو پیش نظر رکھ کر شاعری شروع کی۔ اور اسے درجہ کمال تک
پہنچا دیا۔ سلطان المشائخ کی ایک رباعی بھی اپنے خوش قسمت مرید کی نسبت
سیر الاولیا میں نقل ہوئی ہے :-

خسرو کہ بنظم و نثر مثلش کم خاست	ملکیست ملک سخن آن خسرو است
این خسرو است ناصر خسرو نیست	زیرا کہ خدایے ناصر خسرو است

مقامی رنگ | امیر خسرو کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی۔ اور وہ غالباً ہندو الاصل تھیں۔ امیر کو ہندو مذہب کے خاص واقفیت

اور اپنے وطن کی ہر چیز سے بڑا انس تھا۔ تذکرہ میں ان کی ایک تصنیف مناقب ہندوستان کا نام آتا ہے۔ یہ کتاب تو اب عنقا ہے لیکن امیر کی دوسری تصانیف میں ان کے جذباتِ دلی صاف چھلک پڑے ہیں۔

ہندوستانی تشبیہیں اور ہندوستانی مضامین تو ان کی تصانیف میں کثرت سے ہیں۔

زہے خرامش آں نازیں بہ عیاری کبوترے بہ نشاط آمدہ است پنداری
لیکن مثنویوں میں کئی جگہ انھوں نے بالتفصیل ہندوستانی چیزوں کا دوسرے ملکوں کی چیزوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے وطن کی فوقیت ظاہر کی ہے۔
مثنوی عشقیہ جسے (دیول رانی خضر خان بھی کہتے ہیں) میں انھوں نے ایک باب سیرِ باغ کا رکھا ہے۔ اس میں چمپا، کیوڑہ، مولسری، کرنہ، جوہی اور دوسرے پھولوں کی تعریف کر کے لکھا ہے کہ اگر ہمارے پھول روم یا شام میں اُگتے اور ان کے عربی فارسی نام ہوتے تو اہل خطہ ان کی تعریف میں آسمان سر پر اٹھا لیتے ۵

۵ اپنے نانا کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگت کے تھے ۵
زنہل عارضِ اسود منم آن نعتِ معنی کز اصلِ خورشید یک نشانے باز دام من
وہ پان کے بہت شائق تھے۔ چالیس پچاس نوکران کے ہاں پان بنانے اور پان کھلانے پر مامور تھے۔ امروٹکی میں ان کا طریقہ صلح پسندی کا تھا۔ اور وہ اس قدر کامیاب سیاستدان تھے کہ وہ ہر ہندو راجا (راے) کو الٹ کر حکومت کا دفا دار سمجھی (یار) بنا سکتے تھے۔ ان کے پاس دو سو ترک اور دو ہزار ہندوستانی غلام تھے۔ امیر خسرو کو ان پر بڑا ناز تھا ۵
خساں راے کم غرق و گہرا میدہم جبرہ انان ابی سیاہ جس طرف دریائے کہ زادم من

چہ بیتی ارغوان و لالہ خنداں
گل مارا بہ ہندی نام رشت است
گر این گل خاستے در روم یا شام
شدے معلوم تا مرفان آل روم
کدامی گل چنین باشد کہ سالے
پھر گر بزرگ کے لکھا ہے کہ یہی کیفیت ہندوستانی حسینیوں کی ہے اور ان کا
دنیا کے مشہور حسن خیز خطوں سے مقابلہ کر کے حسینیان ہند کو خربان عالم پر
ترجیح دی ہے ۵

بتان ہند را نسبت ہمیں است
چہ گیری نام از یغما و خلع
چہ یاد آری سپید و سرخ و رومے
و گر پرسی خبر از روم و از روس
سپید و سرخ، ہچوں کندہ یخ
خطائے تنگ چشم و پست بینی
لب تا تار خود خنداں نباشد
سمرقندی و آنچہ از قندھارند
بمصر و روم ہم ہمیں خداوند

مثنوی نہ پھر میں امیر خسرو نے قریباً چار سو ابیات کا مستقل باب ہندوستان
(یعنی برصغیر ہند و پاکستان) اور یہاں کے رہنے والوں کے فضائل میں قلمبند کیا
ہے جس سے امیر کی حب الوطنی اور ہندوؤں کے علوم و فنون سے پوری
واقفیت کا پتا چلتا ہے۔ ہندوستان کے فضائل مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت
دیے گئے ہیں:-

(۱) اثبات ملک ہند کو حجت جنت است حجت ہمد بہ قاعدہ ملک استوار

(۲) تریح ملک ہند عقل از ہوائے خوش
 بر روم و بر عراق و خراسان برقرار
 (۳) تریح اہل ہند بر اہل عجم ہمہ
 در زیر کی و دانش و دہائے ہوشیار
 (۴) اثبات گفت ہند محبت کہ راجع است
 بر پارسی و ترکی از الفاظ خوشگوار
 ہندوؤں کی علمی فضیلت پر دس دلیلیں قائم کی ہیں۔ مثلاً:-

- (۱) یہاں تمام دنیا سے زیادہ علم نے وسعت حاصل کی۔
- (۲) ہندوستان کے آدمی دنیا کی تمام زبانیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اور کسی ملک کا آدمی ہندی زبان نہیں بول سکتا۔
- (۳) ہندوستان میں دنیا کے ہر حصہ کے لوگ علم کی تحصیل کے واسطے آتے

۱۵ عرب فلسفی جاحظ اور قدیم عرب سیاحوں نے ہندوستان کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے، اس کے لیے ملاحظہ ہو سید سلیمان ندوی کی کتاب ”عرب اور ہند کے تعلقات“ امیر خسرو تو خیر ہندوستان کے مایہ ناز فرزند ہیں۔ انھیں ضرور اپنا وطن عزیز ہوگا، لیکن کبھی کبھی اس ملک کے متعلق ایرانی اہل قلم جس طرح حقارت کا اظہار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ عبرت خیز بیان شیخ علی حزیں کا ہے۔ جنھوں نے اپنے تذکرہ میں ایک مفصل باب ہند اور اہل ہند کی مذمت میں لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے بالتفصیل بیان کیا ہے کہ ہندوستان کی خاک ہی بڑولی اور ٹٹن کشی کے خمیر سے تیار ہوئی ہے اور قدیم شاعر اسدی کا بیان نقل کیا ہے کہ جب ایرانی بادشاہ ہندوستان کا کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو فوراً اس کی حکومت کسی دوسرے کے سپرد کر کے چلے آتے تاکہ وہ کہیں اس کے مضر اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ بخاک اپنے سپہ سالار گر شاسپ سے کہتا ہے کہ خبردار! ہندوستان فتح کر کے وہاں قیام نہ کرنا۔

نہ مانی دریاں بوم سالے تمام
 گرت بگزد چار موسم در آں
 نہ لشکر کراں گیرد از ننگ و نام
 ز فرہنگ و مردی نیابی نشان!

لیکن کوئی ہندو تحصیل علم کے واسطے باہر نہیں گیا۔ ابو محشر ہندوستان میں تحصیل علم کے واسطے آیا اور دس برس تک بنارس میں پڑھتا رہا۔

(۴) علم حساب میں صفر ہندوستان کا تحفہ ہے کہ اسے آسا برہمن نے ایجاد کیا۔
(۵) کلیلہ و دمنہ جس کا ترجمہ فارسی، ترکی، عربی اور دری میں ہوا، ہندوستان کی تصنیف ہے۔

(۶) شطرنج ہندوستان کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ۔
دسویں دلیل ہے ۷

محبتِ دہ آنکہ چوں خسرو بہ سخن
سحر گئے نیست بہ چرخ کُہن!

واقعہ یہ ہے کہ فارسی شعر گوئی کا وہ ننھا سا پودا جسے ریزہ، شہاب، ہمرہ اور عمید نے سینچا تھا، خسرو کی شاعری میں ایک تن آور درخت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جو مرتبہ علاء الدین خلجی کا سیاسی تاریخ اور حضرت سلطان المشائخ کا روحانی تاریخ میں تھا، وہی خسرو کا شعر و سخن میں تھا۔ اور خسرو کو اس پر بجا ناز تھا۔ جس ماحول میں ایسی تین ہستیاں پرورش پاسکیں اس کا درجہ افغانستان اور ایران سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور امیر خسرو نے طریقے طریقے سے اس پر فخر کیا ہے۔ انھوں نے مثنوی عشقیہ یا خضر خاں دیول رانی میں ایک باب ہندوستان کی اسلامی تاریخ پر لکھا ہے جس میں سلاطین اسلام کا سلسلہ سلطان معز الدین سام سے سلطان علاء الدین خلجی تک ملایا ہے۔ اس باب میں شروع میں اپنے زمانے کی مذہبی حالت پر تبصرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہندوستان میں شریعت کو کمال عزت حاصل ہے۔ علمائے باعمل کی وجہ سے دہلی بخارا کے ہم پہلو ہے اور غزنی سے لے کر ساحل سمندر تک اسلام یکساں روشنی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ نہ یہاں عیسائی ہیں نہ یہودی نہ آتش پرست اور نہ ہی خارجیوں، معتزلوں اور افسیوں کا پتا چلتا ہے بلکہ ہر طرف حنفی اور اہل سنت آباد ہیں۔

خوشا ہندوستان در وقت دیں
 نہ ز علم با عمل دلی بخارا
 نہ ز غنیمت تائب در یاوریں باب
 نہ زان زہ دیدہ ز اغان گرہ گیر
 نہ ترسلے کہ از ناترس گامی
 نہ از جنس جہوداں جنگ جویت
 نہ مرغ کز طاعت آتش شود شاد
 مسلمانان نعمانی روش خاص
 نہ کہیں با شافعی نے مہربانید
 نہ ز اہل اعتزالے کز فن شوم
 نہ رضی تار سد زان نہ مہربانید
 نہ آن سگ خارجی کز کینہ سازی
 نہ ہر خاک مسلمان خمزدیں جوے
 نہ ہر ماہی نیز سستی خمزدان جوے
 شریعت را کمال عز و تمکین
 نہ شاہاں گشتہ اسلام آشکارا
 ہمہ اسلام بینی بر یکے آب
 ہمہ در کیش احمد راست چل تیر
 نہد بر بندہ داغ کرد گاری
 کہ از قرآن کند دعویٰ نہ توریت
 وزو با صد زبان آتش بفریاد
 نہ دل ہر چار آئیں را با خلاص
 جماعت را سنت را بجاں صید
 نہ دیدار خدا کردند محروم
 جفاے بر وفاداران احمد
 نہد با شیر حق رو باہ بازی

اشاعہ اسلام

اشاعت اسلام

ہم اسلامی ہند و پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ فتح سندھ و ملتان کے بعد مسلمانوں کی رفتار ترقی بہت سُست پڑ گئی۔ اور ملتان سے دہلی پہنچنے میں انھیں کوئی پونے پانسو سال لگے۔ یہی سُست رفتاری اشاعت مذہب میں بھی نظر آتی ہے۔ بلکہ چونکہ سندھ اور ملتان میں قرامطہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس لیے وہاں جو تھوڑی بہت اشاعت اسلام ہو رہی تھی اس کا بھی رُخ بدل گیا۔ آج سندھ اور ملتان کی ابتدائی تاریخ پر تاریکی کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ اور جب تک اسمعیلی ماخذ سے اس زمانے کی مذہبی تاریخ پر روشنی نہ پڑے۔ صحیح حالات کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ غالباً سندھ میں توسیع اسلام ابتدائی دور کا نہیں بلکہ بعد کا واقعہ ہے اور اگرچہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں روابط و تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے زمین تیار ہو گئی تھی بیشتر علاقے میں تخم ریزی بعد میں ہوئی۔

لاہور قرامطیوں کے دائرہ اثر سے باہر رہا۔ اس لیے اس شہر کی مذہبی تاریخ سے ہم بے خبر نہیں۔ اسے کئی قابل ذکر ہستیوں نے اپنے قیام سے شرف بخشا لیکن بہ حیثیت مجموعی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فتح سندھ سے حضرت خواجہ ابھیریؒ کی آمد تک اشاعت اسلام کی رفتار اس سر زمین میں بڑی سُست رہی مگر اس کے بعد یکایک اس طرح مُستعدی اور جوش و خروش کا ظہور ہوا کہ پچھلی سُست رفتاری کی بہت جلد تلافی ہو گئی۔

اشاعت اسلام کے خاص اسباب | اس انقلاب کے کئی اسباب تھے۔ ایک تو دہلی میں حکومت اسلامی کا

قیام اور اس کی توسیع تھی۔ اس سے مسلمان صوفیوں اور مبلغوں کو ملک کے دوسرے حصوں میں بے کھٹکے جانے کا موقع ملا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وجہ تاتاریوں کا حملہ تھا، جس نے اسلامی دنیا کا نظام زندگی درہم برہم کر دیا اور جوق در جوق علماء و مشائخ اسلامی ممالک سے جان بچا کر ہندوستان میں پناہ گزیں ہوئے۔ جیسا کہ سر ایڈورڈ میکلیگن نے ضلع ملتان کے گزیٹر میں بتایا ہے، اس زمانے کے تمام مشائخ کبار ان علاقوں سے آئے، جہاں تاتاریوں نے ان کے لیے زندگی جو بھر کر دی تھی۔ اور اگرچہ منگولوں کے حملے سے باہر کے ممالک اسلامی کو بے انتہا نقصان پہنچا، لیکن خطہ پاک و ہند کو فائدہ ہوا اور ان بزرگوں کی کوششوں سے اسلام کو بڑی رونق و ترقی ہوئی۔

مشائخ کبار کی آمد کے علاوہ ہم ویسے بھی اس زمانے میں ایک نئی مذہبی زندگی کے آثار دیکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخوں میں مغل سفائیوں اور مظالم کا حال پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ گویا یا جوج ماجوج آگئے۔ اور ہمیں اپنی مقدس ترین چیزوں کو ان سے محفوظ کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان جہاں کہیں وہ تھا، خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا اور اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے ایسی شاندار کوششیں ہوئیں جن کی مثال پانچ سو سال پہلے قرونِ اولیٰ میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ مساعی جمیلہ درگاہِ الہی میں مقبول ہوئیں اور نہ صرف تاتاری حلقہ بگوش اسلام ہوئے بلکہ مذہبی جوش کا سیل گراں اسلام کو ان علاقوں میں لے گیا، جہاں ابھی تک اس مذہب کا نام بھی نہ پہنچا تھا۔

صوفیائے کرام کا طریق کار | پاکستان و ہند میں اسلام زیادہ تر صوفیائے کرام نے پھیلایا، لیکن ان کا صحیح نظر اور طریق کار

دورِ حاضر کے مشنریوں اور مبلغوں سے بالکل مختلف تھا۔ انھوں نے اپنے آپ کو فقط غیر مسلموں میں اشاعتِ اسلام کے لیے وقف نہ کر رکھا تھا بلکہ تبدیلِ مذہب تو (سوائے بعض اسماعیلیوں اور سہروردیوں کے) شاید ان کا مقصدِ اولین ہی نہ تھا۔

ان کے دروازے ہر ایک کے لیے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب کھلے تھے۔ اور ان کا کام ہر ایک میں بلا کسی تفریق کے ارشاد و ہدایت "تھا۔ ایک ہندو کے قبول اسلام سے انھیں جتنی خوشی تھی شاید اس سے زیادہ ایک مسلمان کے ترک گناہ سے ہوتی۔ صوفیہ کے اس جامع نقطہ نظر کو سلسلۃ الذہب کے مصنف نے ایک مشہور سروردی بزرگ (شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی) کا ذکر کرتے ہوئے خوب واضح کیا ہے اور ان کی نسبت لکھا ہے (ترجمہ)

لوگوں کی ارشاد و ہدایت میں کفر سے ایمان کی طرف، گناہ سے عبادت کی طرف، نفسانیت سے روحانیت کی طرف، ان کا بڑا مرتبہ تھا۔

مشاریح کبار کے سامنے یہی مطلع نظر تھا جو سلسلۃ الذہب کے بیان کے مطابق شیخ بہاء الدین کا تھا۔ وہ ہر ایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ایک بلند تر روحانی زندگی کا پیغام دیتے اور اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کفار اسلام کی طرف راغب ہوتے اور عام مسلمان ایک پاک اور بے عیب زندگی کی طرف! خانوادہ چشتیہ کے مشہور بزرگ شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی نے بھی اپنے مکتوبات میں اس نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے۔ "دراں کو شید کہ صورت اسلام وسیع گردد و ذاکرین کثیر۔"

ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں:-

"بہ ہر حال در اعلا سے کلمۃ الحق کو شید و از مشرق یا مغرب ہمہ اسلام حقیقی برکنید۔"

یعنی صوفیہ کا مطلع نظر اسلام کی اشاعت نہیں، بلکہ اسلام حقیقی کی توسیع تھا۔ جس کی ضرورت فقط غیر مسلموں کو نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کو بھی ہے۔ شاہ کلیم اللہ کے مکتوبات میں "اسلام حقیقی" کی تشریح کئی جگہ ہے:-

(۱) ”دراں باید کوشید کہ اکثر اہل دول از دنیا سے دوں دل کندہ میل بطرف عقبتے پیدا کنند۔“

(۲) قصد کنید کہ مخلصانِ شما از سیر دنیا پرستی برخیزند۔
اسلام حقیقی کی توسیع کی یہی خواہش تھی جس کی بنا پر حضرت سلطان المشائخؒ نے ایک دو دفعہ ہندوؤں کے مسلمان نہ ہونے پر افسوس ظاہر کیا تو اس سے زیادہ مرتبہ مسلمانوں کے حق مسلمانی کو پورا نہ کرنے اور انسانیت کی محراج پر نہ پہنچنے پر رنج و غم کے آنسو بہائے۔ [فوائد الفواد ص ۱۸۴]

شیخ ابواسحاق گازرونی کے حالات میں لکھا ہے: ”نقل است کہ نسبت و چہار ہزار کس بردست شیخ مسلمان شدند۔ و قریب صد ہزار اہل اسلام پیش شیخ تائب گشتہ در حلقہ ارادت شیخ آمدہ بودند (خزینۃ الاصفیاء) صوفیائے کبار کے کام کے تناسب اور طریق کار کا کچھ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے!! ہندوستان میں مسلمان صوفیہ کا واحد یا اہم ترین مقصد اسلام کی اشاعت نہ تھا، لیکن انھیں اس کام میں غیر معمولی کامیابی ہوئی اس کی وجہ ہندوستان کے خاص حالات تھے۔ ہندو مذہب ایک مشنری مذہب نہیں۔ آریہ سماج کے آغاز سے پہلے ہندوؤں کی یہ خواہش نہ ہوتی تھی کہ وہ غیر قوموں میں اپنا مذہب پھیلائیں بلکہ سچے مذہب کی نسبت تو ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ صرف خواص کا ”حق“ ہے۔ ہر کہ و مرہ اس کا مستحق نہیں۔ اور جو شخص اس سے محروم رہتا ہے، اس میں اس کی اپنی تباہی ہے۔ مذہب کا کوئی نقصان نہیں۔ یہی اسلوب خیال تھا جس کی بنا پر منو نے شودروں اور نیچ ذات کے لوگوں کو اعلیٰ مذہبی واقفیت حاصل کرنے اور مذہبی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے منع کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شودر مقدس وید کے منتر سن لے تو اس کے کانوں میں سیسہ بگھلا کر ڈالا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس نقطہ نظر کے ہوتے ہوئے اشاعت اسلام میں کامیابی حاصل کرنا بالخصوص

ان لوگوں میں دین حق پھیلانا جو کسی بھی دین و مذہب کے مستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔
چنداں دشوار نہ تھا!

اگر صوفیہ کا مصلح نظر عہد حاضر کے مبلغوں سے مختلف تھا تو ان کا طریق کار بھی اس زمانے کے عیسائی مشنریوں کی عین ضد تھا۔ انھوں نے کبھی یہ نہ کیا کہ دوسرے مذہبوں اور ان کے بانیوں کی بدگوئی کر کے اپنے مذہب کی فضیلت ثابت کریں۔ دوسرے مذہبوں کی طرف ان کا طرز عمل انتہائی رواداری اور صلح پسندی کا تھا۔ ہاں ان مذہبوں میں سے جو شخص ان کی اپنی کرامات یا پاک زندگی دیکھ کر ان کے اور ان کے مذہب کے قائل ہو جاتے۔ انھیں اپنے دامن کے نیچے جگہ دینے کے لیے وہ ہر وقت تیار تھے۔ شیخ کلیم اللہ دہلوی کے مکتوبات میں صوفی طریق کار کی ایک اور جگہ وضاحت ہوئی ہے۔ اپنے خلیفہ اعظم شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو تحریر فرماتے ہیں :-

”صلح باہندو و مسلمان سازند۔ ہر کہ ازیں دو فرقہ کہ اعتقاد بشارت داشتہ باشند۔ ذکر و فکر و مراقبہ و تعلیم اور ابگویند کہ ذکر بہ خاصیت خود اور ابہ رقبہ اسلام خواہد کشید۔ و باغیر محققہ اگر چہ سیدزادہ باشند تعلیم نہ باید کرد“ (ص ۸۶)

شیخ کلیم اللہ کا طریق صلح کل کا تھا، لیکن وہ اسلام کی توحید سے بے پروا نہ تھے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں :-

”و دیگر مرقوم بود۔ بھیا دیار سام و ہندو ہاے دیگر بسیار در رقبہ اسلام درآمد اند۔ آتا باہ روم قبیلہ پوشیدہ مے مانند۔ برادر من ! اہتمام نمایند کہ آہستہ آہستہ ایں امر جلیل از بطون بہ اظہار انجامد“ (ص ۳۰)

صوفیہ کے صلح کل طریقوں اور ہندوؤں کے مذہب کے متعلق خاص نقطہ نظر کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ کی اشاعت اسلام کی کوششوں کی کوئی خاص مخالفت نہ ہوئی بلکہ ہندوؤں نے ان صوفیوں کو بھی جنھوں نے اشاعت اسلام میں نام پیدا کیا، نگاہ احترام سے دیکھا۔ مثلاً ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین بکری

کو جو مبلغین اسلام میں ایک خاص پایہ رکھتے تھے۔ اور قدیم ترین تذکرے گواہ ہیں کہ اجمیر میں ان کے آنے سے روحانی طور پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن ان کی نسبت ہندوؤں کا جو نقطہ نظر تھا اس کی بابت سفینۃ الاولیاء میں داراشکوہ کا بیان ملاحظہ ہو۔

”جمعی کثرے از کفار بہ برکت قدم ایشان مسلمان شدند و جماعہ کہ مسلمان نہ شدہ بودہ۔ فتوح دینار بخدمت ایشان مے فرستادند و منور کفارے کہ بدل نواحی اند بہ زیارت ایشان مے آیند و مبلغ بابہ مجاوران روضہ منورہ میگزراوند“
(سفینۃ الاولیاء ص ۹۳)

حال کے ایک ہندو رہنما اسے بہادر ہر بلاس شاردا بھی جو شاردا ایکٹ کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، اجمیر کے متعلق اپنی انگریزی کتاب میں حضرت خواجہ بزرگ کو اس طرح خراج عقیدت ادا کرتے ہیں (ترجمہ)
”خواجہ معین الدین نے پرہیزگاروں کی زندگی گزاری..... انھوں نے زیادتی کرنے کی کبھی تلقین نہیں کی۔ اور خدا کی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نقطہ نظر صلح اور خیر خواہی کا تھا۔“ (ص ۸۵)

ہندوستان میں اشاعت اسلام کے ضمن میں ایک مکتہ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں اسلام ان علاقوں میں سرعت سے پھیلا جہاں ابھی ہندو مذہب نے بدھ مت کو پوری طرح دبانہ لیا تھا۔ اور ذات پات کا معاشرتی نظام عوام کی زندگی پر پوری طرح حاوی نہ ہوا تھا۔ جب مسلمان سندھ میں آئے تو رعایا کا ایک بڑا حصہ بودھ مذہب کا پیرو تھا اور وہ لوگ برہمن راجا سے سخت آزرہ تھے۔ اسی طرح بنگال کی نسبت سپرنٹنڈنٹ محکمہ مردم شماری لکھتا ہے (۱۹۱۱ء) کہ اسلام کی آمد کے وقت اس علاقے میں ابھی ہندو مذہب نے دوبارہ فروغ حاصل نہ کیا تھا۔ اور بودھ مذہب کی ایک بگڑی ہوئی صورت یہاں رائج تھی۔ اسی حالت میں اسلام کے لیے

پاؤں جمانا آسان تھا۔ کیونکہ خواہ رُوحانی طور پر تبدیلی مذہب کی نسبت ہندوؤں کا جو بھی نقطہ نظر ہو، لیکن ان کا معاشرتی نظام بڑا سخت تھا۔ اور ایک فرد کے لیے مذہب چھوڑ کر برادری کی مخالفت جھیلنا بڑا تکلیف دہ تھا۔ سید گیسو دراز کے ملفوظات اور دوسرے خواہد سے خیال ہوتا ہے کہ اسلامی مبلغین کی راہ میں بڑی روکاؤٹ روحانی نہ تھی بلکہ ذات پات کا نظام اور جن علاقوں میں یہ نظام ابھی مستحکم نہ ہوا تھا (یعنی سندھ، مغربی پنجاب اور بنگال) وہاں اشاعت اسلام کا کام آسانی سے سرانجام پا گیا۔

اشاعت اسلام کے علاوہ ہندوگان کرام نے عام مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے جو کارہائے نمایاں کیے انھیں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آج لوگ ان کے کام کا اندازہ ان کے جانشینوں کو دیکھ کر کرتے ہیں جنھوں نے ان کی یادگاروں کو تجارت کا سرمایہ بنا رکھا ہے۔ یا مزاروں پر ان زائرین کا ہجوم دیکھتے ہیں جن کی ایک ایک حرکت سے توہم پرستی اور جہالت پکیتی ہے۔ اور جن کے نزدیک شخصی صفاتی تو شاید ایک عیب ہے۔ لیکن ہندوگان عظام کا اندازہ ان لوگوں سے کرنا بے انصافی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ہندوگوں کے صحیح اور مستند حالات پڑھیں۔ اور ان کے اقوال و افعال پر غور کریں۔ آج ہمارے لیے اس پاکیزہ رُوحانی فضا میں پہنچنا جو حضرت خواجہ ابھیریؒ، شیخ کبیر بابا فریدؒ، سلطان المشائخؒ، حضرت چراغ دہلیؒ، نور قطب العالمؒ، خواجہ باقی باللہؒ کے گرد و پیش تھی ناممکن ہے۔ لیکن اگر آج بھی ہم جاہل کرامت فروشوں کے قصے کہانیوں کو نظر انداز کر دیں اور مستند اور صحیح معاصرانہ ملفوظات اور تذکروں کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیسی کیسی پاک ہستیاں تھیں۔ اور ان سے مسلمانوں کو کیا کیا فیض پہنچ رہا تھا۔ آج بھی اگر فوائد القواد، سیر الاولیاء، زبدۃ المقامات کا مطالعہ کریں۔ ان کا موازنہ کلامی تصانیف سے ہی نہیں مسائل شریعت کی کتابوں سے بھی کریں تو پھر صاف نظر آ جاتا ہے کہ اسلام حقیقی کہاں لے

تصویر کے ساتھ قوم میں ایک اخلاقی اور روحانی زوال کیوں آگیا!!

سُلطانِ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری

حضرت داتا گنج بخشؒ کا پاکستان و ہند کے اولیائے کبار میں خاص مرتبہ ہے۔ ایک تو انھیں اولیت کا شرف حاصل ہے، دوسرے ان کی تصانیف کو آج بھی اہل علم آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن خدا کی دین ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اس سرزمین کے اولیائے عظام میں انھیں وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت گنج بخشؒ کی حیثیت ایک لالہ تنہا کی ہے جس کی رنگینی اور دلاویزی میں کلام نہیں، لیکن جس سے سارا چمن نہیں مہک اٹھتا۔ برخلاف اس کے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے جو بیج بویا وہ اس طرح پھلا پھولا کہ تمام ملک میں اس کی شاخیں پھیل گئیں اور چشتیہ سلسلہ

۱۰ پیر کبار شیخ دتو شور بانی خوشگ

منگنی پاکستان میں چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ بزرگ سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ لیکن افغان علاقہ سے باہر اس کی اشاعت نہ ہوئی۔ اس تناظر میں شرف پیر کبار شیخ دتو کو حاصل ہوا۔ جن کے حالات معارج الولاۃ اور دوسرے کیاب تذکروں کے حوالے سے خزینۃ الاصفیا میں درج ہیں۔ (جلد اول ص ۴۵۳) آپ افغان قوم سے تھے۔ شروع سے مُرشدِ کامل کی تلاش تھی۔ کئی بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن تشفی نہ ہوئی۔ پھرتے پھرتے چشت میں مشہور بزرگ خواجہ مودود چشتیؒ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چلپس

۵۴۴ وہ ابتدائی چشتی بزرگوں میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ صاحب تصانیف تھے۔ مریدوں کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ ان کے مرید خواجہ حاجی شریف زدن حضرت خواجہ اجمیریؒ کے مرید خواجہ عثمان ہالویؒ سے مُرشد تھے۔ خواجہ مودود چشتیؒ نے ۱۳۳۳ھ کو وفات پائی۔

اور اس کی مختلف شاخوں مثلاً نظامیہ، صابریہ کے نام لیا اسارے پاکستان و ہند میں کثرت سے موجود ہیں۔

سال تک ان کی خدمت کی۔ اور بے انتہا فیض حاصل کیا۔ وفات کے وقت مرشد نے انہیں خرقہ رخاص عنایت کیا اور وطن کی طرف رخصت کیا۔ لیکن مرشد سے عقیدت کی وجہ سے وہ ان کی وفات کے بعد بھی مرشد کے مزار پر ہی استعانت پذیر رہے تھے کہ مرشد نے خواب میں تاکید کی کہ اپنے وطن کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے۔ سال وفات ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸ء) ہے صوفیہ کے تذکروں میں لکھا ہے کہ جب شیخ کو ہستان پشاور میں پہنچے تو افغانوں نے ان سے ولایت کا ثبوت مانگا اور کہا کہ اگر اس وقت دو کبوتر غیب سے پیدا ہوں، جو آپ کے گریبان سے داخل ہو کر آستینوں سے نکل جائیں تو ہم آپ کے قائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کرامت کے بعد آپ کا بڑا شہرہ ہوا۔ بالخصوص خورشکی افغان تو بالکل آپ کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ اُس وقت سے آپ نے حکم دیا کہ میرے مریدوں میں سے کبوتروں کو کوئی ذبح نہ کرے۔

چوں زد تو خوارقِ عادات	خواسۂ قوم بہرِ کشفات
دو کبوتر موافقِ گفتار	ز آستین دو شیخ شد طیار
قوم را گفت شیخ بعد ازاں	چونکہ شد بر ولایتش بُرہاں
جنسِ این طیر را ضرر ندید	گر مُردانِ خاص دالِ منید

پیر کبار سے بے شمار خلقت نے راہِ ہدایت پائی۔ ان کے کامل ترین مریدوں میں سے شیخ تنک تھے، جو بقول بعض پیر کبار کے برادرِ زادہ اور بقول دیگران خواجہ مودودِ حشری کے پوتے تھے۔ ان کے حق میں پیر کبار نے دُعا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد اور مرید اربابِ معرفت سے خالی نہ رہیں۔ قصور کے افغان خورشکی مشائخ جنہوں نے عہدِ خطیبہ میں بڑا نام پایا، اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم ان کا ذکر روڈ کوثر میں کریں گے۔ مخزنِ افغانی میں لکھا ہے کہ پیر کبار کا ایک بیٹا تھا، شیخ چون نام۔ ان کی اولاد میں بھی طریقہ معرفت و خدا جوئی متداول ہے۔ انہیں چون زئی کہتے ہیں۔

[باقی اگلے صفحے پر]

فوائد الفوائد میں جو حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا قدس سرہ کے
ملفوظات کا مسند مجموعہ اور ابتدائی چشتیہ تاریخ (بلکہ فی الحقیقت اسلامی ہندوستان
و پاکستان کی ابتدائی روحانی اور ادبی تاریخ) کا اصل سرچشمہ ہے۔ حضرت خواجہ ابوبکر
کا بہت مقوڑا ذکر ہے۔ سیر الاولیاء میں بھی جسے امیر خور د نے مختلف کتب اور زبانی
روایات کی بنا پر ترتیب دیا۔ آپ کے حالات زندگی بہت مقوڑے ہیں۔ آپ کے
واقعات زندگی تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ صوفیہ کے تذکرہ سیر العارفین میں درج
ہوئے۔ جسے سکندر لدھی کے استاد شیخ جمالی نے حضرت خواجہ ابوبکر کی وفات
کے کوئی تین سو سال بعد ترتیب دیا۔ جمالی کو اکثر حالات بلا دھجھم کے سفر میں
دستیاب ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد
سُننے گئے ہوں، ان پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ جمالی کے

(بقیہ فٹ نوٹ از صفحہ ۱۹۷)

شیخ ثابت بریج مخزن افغانی میں خواجہ مودود چشتی کے دو اور افغان مریدوں شیخ
ثابت بریج اور شیخ الیاس بریج کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن صوفیہ کے متداول تذکروں میں ہیں
یہ نام نہیں ملے۔ مخزن کے بیان کے مطابق دونوں صاحب کرامات بزرگ ہوئے۔ لیکن
شیخ ثابت بریج کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کی قوم (بریج) پہلے بلوٹ میں رہتی تھی۔ وہ
اسے حفاظت کی خاطر قندھار کے پاس شراوک میں لے گئے۔ جہاں یہ قوم اب مقیم ہے۔ اور
ان کی بدولت یہ مقام دشمن کی فوج سے محفوظ رہا۔ شیخ ثابت کی قبر کوہ اودل ترین پر ہے۔
مخزن میں شیخ کی بدولت شراوک کا "افواج بادشاہ قزلباش قندھار" اور "فوج مغلان"
سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے، جن کا وجود خواجہ مودود چشتی کے زمانے میں ثابت نہیں۔ شاید بریج
قوم کی ایک قدیمی روایت بعد کے حالات سے خلط ملط ہو گئی ہو!

۱۷ شاید سرور الصدور ملفوظات و مکتوبات قاضی حمید الدین ناگوری خلیفہ حضرت (اجیری)
سے آپ کے واقعات زندگی پر زیادہ روشنی پڑے!

بیان کے مطابق آپ جحستان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابھی پندرہ سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ ان کے والد نے ایک باغ اور ایک پل چلی درخت میں چھوڑی تھی جس کی آمدنی سے آپ بسر اوقات کرتے تھے۔ ایک روز آپ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے اور درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک قلندر شیخ ابراہیم قندوزی نام آپ کے باغ میں آیا۔ حضرت نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے اسے بٹھایا اور انگوروں کا خوشہ حاضر کے طور پر سامنے رکھا۔ قلندر نے رغبت تمام یہ انگور کھائے اور حضرت خواجہ کی ہمان نوازی اور ذوق و شوق سے خوش ہو کر ایک کھانے کی چیز اپنی بغل سے نکال کر چپائی اور حضرت کو کھانے کو دی۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے کھاتے ہی انوار الہی جلوہ گر ہوئے اور حضرت کا دل دنیا سے متنفر ہو گیا۔ تمام جائداد منقولہ و غیر منقولہ فروخت کر کے مساکین میں تقسیم کی اور خود سمرقند کا رخ کیا۔ حضرت خواجہ کی زندگی میں اس اہم تبدیلی کی وجہ شاید ایک اور بھی ہے۔ اسی زمانے میں یا اس سے کچھ پیشتر تاتاریوں نے شہر پر حملہ کیا اور حضرت کے وطن مالموٹ پر اس طرح ظلم توڑے کہ حضرت کا دل اس دارالابتلا سے سرد ہو گیا اور دنیا اور دنیا داروں سے ایک طرح کا انقباض پیدا ہونے لگا۔

ترک وطن کے بعد ایک عرصے تک حضرت نے سمرقند میں تحصیل علم کی اور کلام مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد عراق کا رخ کیا۔ راستے میں قصبہ ہرون میں جو نیشاپور کے نواح میں ہے۔ حضرت خواجہ عثمان برونی چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک عرصہ دراز ان کی خدمت میں رہے اور کمال مجاہدہ اور ریاضت کے بعد ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ خواجہ عثمان ہرونی کے بہت سے حالات کتب صوفیہ میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے ایک واقعہ سے جسے شیخ جمال نے سیر العارفین

میں نقل کیا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ انھیں اشاعتِ اسلام کا بڑا خیال رہتا تھا۔
 کہتے ہیں کہ جب حضرت محسن الدین اپنے مُرشد سے خرقہٴ خلافت حاصل کر کے
 اور عراق اور دوسرے مقاماتِ مقدسہ میں پھر پھر کر ہندوستان تشریف لائے
 تو خواجہ عثمان کا دل ان کی جدائی میں بے قرار ہوا اور وہ اپنے جلیل القدر مُرید
 کی ملاقات کے لیے ہندوستان کی طرف چلے۔ راستے میں ان کا گزرا ایک ایسے
 مقام پر ہوا جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتشکدہ تھا۔ خواجہ عثمان ہرونی نے
 اس کے قریب قیام کیا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ اظفار کے واسطے آگ پر روٹی
 پکالائے۔ خادم گیا لیکن آتش پرستوں نے اسے آگ نہ دی۔ حضرت کو خود اُن کی
 طرف متوجہ ہونا پڑا۔ جب آپ آتشکدہ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بوڑھا موبد
 مختار نام سات برس کا لڑکا آغوش میں لیے کھڑا تھا۔ حضرت کی اس سے گفت
 و شنید ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ آگ ایک فانی چیز ہے ایک چلو پانی
 سے معدوم ہو جاتی ہے۔ اسے کیوں پوجتے ہو اور خداے برتر و تعالیٰ کو جو
 اس آگ کا خالق ہے، نہیں پوجتے۔ اُس نے کہا کہ آگ ہمارے مذہب میں
 بڑا برتر رکھتی ہے۔ اسے کیوں نہ پوجیں۔ حضرت نے پھر کہا کہ تم اتنی مدت
 سے اس آگ کی صدقِ دل سے پرستش کرتے ہو کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنا
 ہاتھ یا پاؤں اس آگ میں ڈالو اور وہ نہ جلائے۔ موبد نے کہا جلا نا آگ کی
 خاصیت ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔

اگر صد سال گبر آتش فرورد چوبیک دم اندروں افتد بسوزد
 حضرت نے یہ سن کر موبد کے فرزند کو اس کی آغوش سے لیا اور خود آہِ کریمہ
 قلنا یا نار کوئی برد او سکما علی ابراہیم پڑھ کر آگ میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر
 موبد اور اس کے ساتھی حیران و پریشان ہوئے۔ آگ کے گرد شور و فغاں کتے تھے،

۱۔ یہ واقعہ حضرت چراغِ دہلی کی زبانی بھی بیان ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو سراج المجالس ترجمہ المجالس ص ۳۶

لیکن اندر جلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت خواجہ مح
اس بچے کے صحیح و سلامت اس حالت میں آگ سے نکلے کہ ان کے کپڑوں
پر ایک دھبہ بھی نہ تھا۔ تمام آتش پرست یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
اور حضرت کی کرامت دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ لڑکے کا نام ابراہیم
رکھا گیا اور بوڑھے موبد کا شیخ عبداللہؒ۔

خواجہ عثمان ہرونی سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ
محین الدین نے ایک عرصے تک بلاد اسلامیہ کی سیروسیاحت کی اور اس
دوران میں صدی اولیاء اللہ سے ملاقات کی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ
ستادوں روز تک حضرت غوث الاعظمؒ کے ساتھ ایک بھرے میں مقیم رہے۔
شیخ شہاب الدین سہروردیؒ اور سہروردی سلسلہ کے بانی شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب
سہروردی سے بھی آپ کا بہت ربط ضبط رہا۔ اسی طرح شیخ نجم الدین کبرےؒ۔
شیخ ضیاء الدین۔ خواجہ اوحدا الدین کرمانی۔ شیخ ابوسعید تبریزی (جو شیخ جلال الدین
تبریزی کے پہلے پیر تھے) اور دیگر کئی بزرگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتا
ہے۔

بلاد اسلامی میں بھی آپ کو بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ سیر العارفین میں
مولنا رومؒ کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلی کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ شیخ اوحدا الدین
کرمانی نے حضرت خواجہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ
نے بھی آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا۔

اصفہان میں آپ کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ سے ہوئی جو ان
دنوں مرشد کی تلاش میں سرگردان تھے۔ حضرت قطب الدینؒ حضرت خواجہ بزرگ کے

لے جمالی کا بیان ہے کہ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کا عالیشان مقبرہ میں نے خورد دیکھا

ہے اور وہاں دو ہفتے قیام کیا ہے (سیر العارفین ص ۹)

مرید ہوئے اور بعد میں جب حضرت خواجہ بزرگ نے اجمیر میں اقامت فرمائی تو خواجہ قطب الدین نے ان کے فیض کا سلسلہ دہلی میں جاری رکھا۔

بغداد، ہرات، تبریز، بلخ سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ غزنی کے راستے ہندوستان آئے اور پہلے لاہور پہنچے۔ مشہور ہے کہ یہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر چلہ کشی کی۔ لاہور سے (بقول بعض تذکرہ نگاران) آپ ملتان تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے طویل قیام کر کے ہندوستانی زبان میں مہارت تامہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دہلی آئے اور پتھور اعرصہ یہاں قیام کر کے اجمیر کا رخ کیا جو ابتدا میں اجمیر و دہلی کے راجا کا دار الخلافہ اور دہلی سے بھی زیادہ اہم مقام تھا۔

(سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ جب خواجہ بزرگ اجمیر تشریف لائے۔ اس وقت رائے پتھور ہندوستان کا بادشاہ اجمیر میں رہتا تھا۔ جب آپ نے اجمیر میں سکونت اختیار کی تو رائے پتھور اور اس کے مقربوں کو ناگوار گزرا۔ شیخ کی عظمت و کرامت کو دیکھ کر دم نہ مار سکتے تھے۔ لیکن شیخ کے وابستگان میں سے ایک شخص رائے پتھور کے پاس ٹوکر تھا اس کو ایذا پہنچانی شروع کی۔ اس نے شیخ کے پاس فریاد کیا۔ شیخ نے رائے پتھور کے پاس اس کی سفارش کی، لیکن پتھور نے یہ سفارش قبول نہ کی بلکہ اٹا شیخ کی نسبت جلی کٹی باتیں کہیں۔ جب راجا کے یہ الفاظ حضرت تک پہنچے تو ان کی زبان سے نکلا: ”ما پتھور را زندہ گرفتیم و دادیم“ ان ہی دنوں سلطان معز الدین غوری کا لشکر دہلی مرتبہ غزنی سے ہندوستان پہنچا۔ رائے پتھور نے اس کا مقابلہ کیا اور زندہ گرفتار ہوا۔ یہ روایت عام طور پر مشہور ہے۔ لیکن طبقات ناصری کے ایک حوالے سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیر میں سلطان معز الدین غوری کی لشکر کشی سے پہلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ تشریف لائے اور ترائین کی دوسری لڑائی کے زمانے میں سلطان محمد غوری کے لشکر کے ساتھ تھے۔ اس لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے

طبقاتِ ناصری کا مؤلف لکھتا ہے :-

”ایں داعی از ثقہ شنید کہ از معارف بلاد تو لک بود۔ لقب او محسن الدین بود۔
ادے گفت کہ من دران لشکر با سلطان غازی بودم۔ عدد سوار لشکر اسلام
دران وقت صد و سبت ہزار برگستوران بود۔“

بدایونی کی منتخب التواریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے :-

”حضرت خواجہ محسن الدین چشتی قدس سرہ العزیزہ کہ سرچشمہ اولیائے کبار و مشائخ
عظام دیار ہند است۔ مزار مبارک دے دراجمیر واقعہ است۔ دریں نوبت
باسطان ہمراہ بود و ایں فتح بموجب رائدن نفس مبارک رحمانی آل قطب
ربانی رونمودہ“

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جمالی جس نے سیر العارفین میں پہلی مرتبہ حضرت خواجہ
کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ اس واقعہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ بالصراحت
کہتا ہے کہ حضرت خواجہ دہلی ان دنوں تشریف لائے جب سلطان محمد غوری یہ
مقام فتح کر کے واپس جا رہا تھا۔ اور پھر دہلی میں چند ماہ قیام کر کے اجمیر کا رخ کیا۔
اجمیر میں حضرت خواجہ کی آمد کا جو اثر ہوا۔ اس کی نسبت سیر العارفین میں
لکھا ہے :-

”بیشترے کفار ناظرانِ ازاں دیار بہ برکت آثار آن زبدۃ الابرار بہ تشریف ایمان
مختر شدند و بیشتریکہ ایمان نیاوردند۔ نذر و فتوح بے حد وعدہ بحضرت
ایشان سے فرستادند کہ ہنوز آن کفار بڈان نمط معتقدند۔ ہر سالے سے آئندہ
و سر بر خاک آن آستانہ عظیم القدر و آن بدر سپر مشیخت سے نہند و مبلغ ہاے
کلی بجاور ان روضہ مطہرہ ایشان سے رسانند۔ و خدمتے بجائے سے آزند (مر)“
سیر الاولیاء میں بھی آپ کی تبلیغی کامیابی کی نسبت لکھا ہے :-

”دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے تمام ہندوستان میں کفر و
بت پرستی کا رواج تھا اور ہند کا ہر ایک سرکش ”انادیت بکرا لاعلیٰ“ کا دعوے کرتا تھا

اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا تھا اور وہ سب پتھر، ڈھیلے، درخت،
چوپایوں اور گائے اور ان کے گوبر کو سجدہ کرتے تھے اور کفر کی تاریکی سے ان کے
دلوں کے تالے اور بھی مضبوط ہو رہے تھے۔

ہمہ غافل از حکم دینِ شریعت   ہمہ بے خبر از خدا و پیمبر
نہ ہرگز کسے دیدہ ہنجار قبلہ   نہ ہرگز شنیدہ کس اللہ اکبر

جناب کے ہند میں تشریف لانے سے جو کہ اہل یقین کے آفتاب اور درحقیقت
معین الدین تھے۔ اس ولایت کی تاریکی کفر نور اسلام سے روشن اور منور ہو گئی۔
از تیغ او بجائے صلیب و کلیسا   در درار کفر مسجد و محراب و منبر است
آں جا کہ بود نعرہ فریاد مشرکاں   انکوں خروش نعرہ اللہ اکبر است (۴۴)

اجمیر فتح کرنے کے بعد غوری کے نائب السلطنت قطب الدین ایبک نے
اجمیر کی حکومت رائے پتھور کے رٹ کے کو خراج کے وعدے پر تفویض کی تھی۔ لیکن
جب اس کے چچا نے اسے شکست دے کر اجمیر سے نکال دیا تو ایک نے پھر
اس شہر کو فتح کر کے یہاں ایک مسلمان گورنر مقرر کیا۔ سب سے پہلے گورنر سید حسین
مشہدی خٹک سوار تھے۔ اب حضرت خواجہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔
آپ دلجمعی سے یادِ الہی میں مشغول ہو گئے اور جو کوئی آپ کے پاس اخذ فیض
یا روحانی راہنمائی کے لیے آتا اس کی آپ ہر طرح مدد کرتے۔ آپ کی وفات
(۹۷۱) برس کی عمر میں ۷۳۳ھ (مارچ ۱۲۳۵ء) میں ہوئی۔ مزار شریف اجمیر میں
ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

ہندوستان آکر آپ کا قیام بیشتر اجمیر میں رہا۔ دہلی میں چشتی سلسلہ کا کام
آپ نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کو سونپ رکھا تھا۔ جنھوں نے
یہ کام بڑی خوبی سے سرانجام دیا۔ آپ کے مشہور مرید فقط دو ہوئے ہیں۔
خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوریؒ (اگرچہ
شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر نے بھی ایک مرتبہ آپ سے براہ راست فیض حاصل

کیا تھا) لیکن عنایت الہی سے آپ کا سلسلہ اس طرح پھیلا کہ ہندوستان کے تمام سلسلوں پر غالب آگیا۔ حضرت خواجہ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کی ترتیب حضرت خواجہ قطب الدین سے منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن یہ مجموعہ وضعی ہے۔

۱۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اجمیر میں اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارا۔ صرف ایک مرتبہ آپ کے ایک سفر دہلی کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ سفر دلچسپی سے خالی نہ رہا۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام شیخ معین الدین اجمیری کے پاس اجمیر کے گرد و نواح میں ایک گاؤں بطور جاگیر حاصل تھا۔ مقامی حکام نے تقاضا کیا کہ اس کے لیے شاہی فرمان حاصل کیا جائے اور شیخ کے صاحبزادوں نے انھیں اس پر مجبور کیا کہ وہ دہلی جائیں اور بادشاہ سے فرمان لائیں۔ چنانچہ شیخ کو اس ضرورت کی بناء پر اجمیر سے دہلی آنا پڑا۔ دہلی میں وہ شیخ قطب الدین کے پاس ٹھہرے۔ شیخ قطب الدین نے کہا کہ آپ کو (بادشاہ کے پاس) جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جاتا ہوں اور یہ فرمان لے آتا ہوں۔ پھر وہ

۲۔ سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید ایک ہی جگہ سے ملے۔ شیخ معین الدین نے شیخ قطب الدین کو فرمایا کہ بختیار اس جہان کو کب تک مجاہد سے جلاؤ گے۔ اسے کچھ عنایت کرو۔ شیخ قطب الدین نے عرض کی کہ میری کیا مجال کہ آپ کے روبرو بخشوں۔ شیخ معین الدین نے فرمایا کہ یہ مرید آپ کا ہے۔ پھر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آؤ دونوں مل کر بخشیں۔ چنانچہ دائیں طرف شیخ معین الدین کھڑے ہوئے اور بائیں طرف شیخ قطب الدین اور بیچ میں آپ۔ اور آپ کو دونوں صاحبوں نے جو بخشا "سو بخشا" (سیر الاولیاء ص ۶۵-۶۶) لکھ ملاحظہ ہو سیر الاولیاء (فارسی مطبوعہ ایڈیشن) ص ۳۵ "فرزند ان شیخ را برآں آورد کہ در شہر بردواز بادشاہ مقرر داشت بیارد" اردو ایڈیشن میں اس کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے اور اس سفر کو حضرت خواجہ کی اولاد اس لیے ان کی اولاد میں سے ایک شخص اجمیر سے مل کر دہلی.... آیا" (ص ۵)

سلطان شمس الدین التمش کے پاس گئے۔ بادشاہ انھیں دیکھ کر حیران ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے وہ بادشاہ کے پاس کبھی نہ گئے تھے۔ بلکہ جب خود بادشاہ نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو انھوں نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ جس وقت ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اسی مجلس میں فرمان مقرر داشت مع اشرفیوں کے — توڑوں کے ان کے حوالے کیا۔ شیخ قطب الدین نے یہ چیزیں لاکر شیخ معین الدین کی خدمت میں پیش کیں اور شیخ معین الدین نے شیخ قطب الدین کی شہرت اور ان کے حق میں خلقت کا اعتقاد ملاحظہ کیا تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے۔ عزلت میں پوشیدہ رہنا بہتر ہے۔ شیخ قطب الدین نے عرض کیا کہ بندہ نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔

سفر دہلی کے دوران میں ہی آپ کو شیخ قطب الدین اور شیخ نجم الدین صفرا کے اختلافات سے واقفیت ہوئی۔ سیر الاولیاء میں سلطان الشارح کی زبانی لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیر سے دہلی آئے تو اس وقت شیخ نجم الدین صفرا دہلی میں شیخ الاسلام تھے۔ ان دونوں میں پرانی دوستی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ ان سے ملنے گئے۔ شیخ نجم الدین اس وقت اپنے مکان کے صحن میں ایک چبوترہ بنوا رہے تھے۔ جب حضرت کو دیکھا تو تپاک سے آگے نہ بڑھے۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شاید شیخ الاسلامی نے تمہارے دماغ کو برہم کر رکھا ہے۔ نجم الدین نے کہا کہ میں تو وہی مخلص اور معتقد ہوں، لیکن آپ نے اس شہر میں ایک ایسا مرید چھوڑ رکھا ہے جو میری شیخ الاسلامی کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتا۔ حضرت خواجہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم فکر نہ کرو۔ میں بابا قطب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ جب آپ مکان پر تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ بابا بختیار تم یکبارگی اس طرح مشہور ہو گئے ہو کہ خلقت تمہارے متعلق شکایت

کرتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ اجمیر چلو اور وہیں اقامت کرو۔ چنانچہ دونوں بزرگ دہلی سے اجمیر کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن اس سے تمام دہلی میں شور برپا ہو گیا۔ اور اہل شہر مع سلطان شمس الدین التمش کے آپ کے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب حضرت خواجہ اجمیری نے یہ حال دیکھا تو فرمایا کہ بابا بختیار! تم یہیں قیام کرو میں نہیں دیکھ سکتا کہ تمہارے جانے سے اتنے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ چنانچہ سلطان شمس الدین حضرت خواجہ کی قدم بوسی کے بعد اہل شہر اور شیخ قطب الدین کے ساتھ خوشی خوشی دہلی کی طرف واپس پھرا اور حضرت خواجہ اجمیر کی سمت روانہ ہوئے۔

اولیاء کے صحیح حالات مرتب کرنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیریؒ کی تاریخ وفات بھی شبہ سے بالا نہیں۔ عام طور پر تذکرہ میں ۶۲۳ھ رجب ۶۲۳ھ درج ہے۔ لیکن جناب معنی اجمیریؒ جنہوں نے تاریخ السلف میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے ۶۳۲ھ کو سال وصال مانتے ہیں اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اگر ۶۳۳ھ کو سال وصال مانیں تو پھر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جن کی معتبر تاریخ وفات ۴ ربیع الاول ۶۳۳ھ ہے، اپنے مرشد سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ فرشتہ نے خواجہ قطب الدین کی تاریخ وفات ۶۳۴ھ دی ہے۔ لیکن چونکہ سیر الاولیاء میں قاضی محی الدین کاشانی کی زبانی خواجہ قطب الدین کا سال وفات وہی بتایا گیا ہے، جو سلطان شمس الدین التمش کا تھا (یعنی ۶۳۳ھ) اس لیے فرشتہ کا بیان قابل تسلیم نہیں۔ اور اخبار الاخیار وغیرہ میں ۶۳۳ھ ہی درج ہے۔ ہمارے خیال میں خواجہ معین الدین اجمیریؒ اور خواجہ قطب الدین دونوں کا سال وصال ۶۳۳ھ ہے۔ لیکن حضرت خواجہ

معین الدین اجمیریؒ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ سے چند ماہ بعد انتقال کیا۔
 حضرت خواجہ کی وفات کے بعد اُن کی نعش مبارک اسی حجرے میں
 دفن کر دی گئی، جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن پختہ مزار کوئی تعمیر نہ
 ہوا۔ اور آپ کی وفات کے کوئی ڈھائی سو سال تک بیرونی دُنیا نے اجمیر اور
 خواجہ اجمیر کو فراموش کیے رکھا۔ فقط شیخ حمید الدین ناگوری کے جانشین کبھی
 کبھی راجپوتانے کے دوسرے بڑے اسلامی مرکز ناگور سے آتے اور زیارت و دعا
 فاتحہ سے فیض یاب ہوتے۔ ۱۶۶۴ء میں خواجہ حسین ناگوری نے مالوہ کے بادشاہ
 سلطان محمود خلجی سے استدعا کی اور حضرت خواجہ کا پختہ مزار تعمیر ہوا۔ ۱۷۱۵ء میں
 اکبر نے درگاہ میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی اور خود زیارت کے لیے بار بار حاضر
 ہوا۔ اس کے بعد درگاہ کو بڑی رونق ہوئی۔ جہانگیر ایک زلزلے میں عرصے تک
 اجمیر میں مقیم رہا اور نو مرتبہ درگاہ کی زیارت کو حاضر ہوا۔ لیکن درگاہ میں سب
 شاندار اضافہ شاہجہان نے کیا۔ جس نے سفید سنگ مرمر کی ایک خوبصورت
 جامع مسجد بنوائی اور نقار خانے میں ایک بلند دروازے کا اضافہ کیا۔ روضے کا
 شاندار گنبد بھی شاہجہان نے تعمیر کرایا تھا۔

حضرت خواجہ بزرگؒ کو زمانہ ان کی پاک زندگی، مبلخانہ اور مصلخانہ کو کشتوں
 اور روحانی عظمت کی وجہ سے ماننا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک اور پہلو
 بھی تھا جس سے اکثر لوگ رُوشناس نہیں۔ آپ شاعر بھی تھے اور آپ کے
 اشعار کی تعداد سات آٹھ ہزار کے قریب تھی۔ فارسی شعرا کے مشہور تذکرہ
 آتشکدہ میں آپ کی دو رباعیاں نقل ہوئی ہیں۔

۱۔ سیر الادب کے ص ۵۳ پر حاشیہ پر کتاب کے ایک ایسے نسخے کی عبارت درج ہے جو متن
 سے مختلف ہے۔ اس نسخے میں خواجہ معین الدینؒ کے سفرِ دہلی کا ذکر کے لکھا ہے: ”شیخ معین الدینؒ گئے اجمیر
 رواں شد۔ ہنوز شیخ معین الدینؒ در اجمیر زسیدہ بود کہ شیخ قطب الدین بختیار در شہر بر محبت حق پوست۔“

عاشق ہر دم فکرِ رُبِخ دوست کند   محشوق کرشمہ کر نکوست کند
ماہِ جوم و گنہ کنیم و اولطف و عطا   ہر کس چیزیکہ لائقِ اوست کند

اے بعد نبی بر سرِ تاج نبی   اے دادہ شہاں ز تیغِ تو باج نبی
آنی تو کہ معراجِ تو بالا تر شد   یک قامتِ احمدی ز معراج نبی
علامہ اقبالؒ نے بھی اپنی ایک تصنیف میں ذیل کا شعر حضرت خواجہ بزرگ
سے منسوب کیا ہے ۔

سردادِ دست در دستِ یزید
حقا کہ بناے لا الہ ہست حسینؑ

سیرالکین میں آپ کی نسبت لکھا ہے ۔

حضرت ایشاں در زمرہ شعراے نامدار از مغنیاتِ ہند گارانہ و در اصنافِ شعر
قصیدہ و غزل مرغی دارند مجموعہ کلام عرفان آنحضرت کہ گنجینہٴ بیش از ہفت ہشت
ہزار بیت بودہ ۔ از دستِ دورانِ نامہاں از میانِ رفتِ داند کے ازاں ماندہ ۔

چند سال پہلے مطبع نو لکھنؤ نے دیوان حضرت خواجہ محسن الدین کے نام سے
فارسی غزلیات اور قصائد کا ایک مجموعہ شائع کیا تھا جسے حضرت خواجہ کے عقیدت مند
آپ کا کلام سمجھتے ہیں ۔ لیکن حافظ شیرانی نے ایک فاضلانہ اور مدلل مضمون میں
اس دیوان کے اصلی ہونے پر شبہ ظاہر کیا ہے اور ہندوستان میں برگزیدہ ہستیوں
سے بلا کسی تحقیق کے دوسروں کا کلام منسوب کرنے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی
ایسا مجموعہ جو قابلِ اعتماد ذریعوں سے دستیاب نہ ہو اصلی نہیں سمجھا جاسکتا ۔

میر سید حسین خٹک سوار | خواجہ بزرگ کے معاصرین سے ہم میر سید حسین
خٹک سوار کا ذکر کر چکے ہیں ۔ وہ سلطان محمد غوری کی فوج کے ساتھ ہندوستان
تشریف لائے اور یہیں بس گئے ۔ غوری کے چلے جانے کے بعد قطب الدین
نے خود پہلے کھرام اور پھر دہلی میں قیام کیا اور اجیر میں میر خٹک سوار کو داروغہ

مقرر کیا، جو شیعہ مذہب کے تھے۔ وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ خواجہ بزرگ کی دوسری شادی آپ ہی کے خاندان میں ہوئی۔ آپ اکثر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور محرمانہ صحبتیں برپا ہوتیں۔ بہت سے لوگ آپ کی بدولت حضرت خواجہ کی خدمت میں باریاب ہو کر خلعتِ اسلام سے شرف یاب ہوتے تھے۔ اس لیے اس علاقے کے غیر مسلم آپ کے خلاف ہو گئے۔ جب قطب الدین ایک کی وفات کی خبر اجمیر میں مشہور ہوئی تو ان لوگوں کی جرات بڑھی۔ اس وقت آپ کا بیشتر لشکر اجمیر سے باہر تھا اور آپ معدودے چند آدمیوں کے ساتھ قلعہ میں مقیم تھے۔ مخالفین نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو سب ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ صبح کے وقت حضرت خواجہ بزرگ تشریف لائے اور شہدائی نماز جنازہ پڑھائی۔ میر خٹک سوار کا مزار تارا گڑھ کی پہاڑی پر ہے اور قریب ہی گنج شہیدان ہے، جہاں آپ کے ہمراہی دفن ہیں۔ آپ کے مزار کی نسبت ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں بہت سا اضافہ دو ہندو امرا نے کرایا۔

صوفی حمید الدین ناگوری | حضرت خواجہ اجمیری کے خلفائے کبار میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ دوسرے بڑے خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری تھے۔ وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف اصول الطریقہ ہے، جس سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں طویل اقتباسات دیے ہیں۔ آپ کے ملفوظات سرور الصدور کے نام سے آپ کے پوتے اور خلیفہ شیخ فرید الدین نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ ابھی شائع نہیں ہوئے۔ اخبار الاخیار میں آپ کے

مکتوبات اور اشعار کا بھی ذکر ہے۔ بالخصوص وہ خط و کتابت جو شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے درمیان ہوئی۔ خاص دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کے متعلق سیر الاولیاء میں لکھا ہے۔

”جس زمانے میں شیخ حمید الدین سوادکی شہرت ہوئی۔ ان دنوں ایک سوداگر جو ناگور سے تل لے جا کر ملتان میں بیچا اور وہاں سے روٹی لاکر ناگور میں فروخت کرتا۔ وہی سوداگر شیخ حمید الدین اور شیخ بہاء الدین زکریا کے خطوط ایک دوسرے کے پاس لے جاتا۔ شیخ حمید الدین نے شیخ بہاء الدین کو لکھا کہ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ آپ واصلانِ خدا میں سے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ (دولتِ دنیا کو خدا تعالیٰ نفرت سے دیکھتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ آپ جیسا بزرگ اس دشمنِ خدا کو دور نہیں کرتا۔ شیخ بہاء الدین نے جواب میں لکھا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کہتے کسے ہیں؟ اور اس میں سے میرے پاس کس قدر رہے گی؟ آپ نے دنیا کی حقارت کے متعلق کئی تمثیلیں لکھیں، لیکن شیخ حمید الدین کی تسلی نہ ہوئی۔ انھوں نے اس بارے میں کئی مرتبہ لکھا اور سوچا کرتے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو چندگانِ لَا یَجْتَمِعَان (ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں) کا کیا مطلب ہے۔ جب شیخ حمید الدین نے اس بارے میں غلو کیا تو عالمِ غیب سے ان پر یہ بھید ظاہر ہو گیا۔ لیکن انھوں نے اسے کسی کو بتایا نہیں۔“

آپ کی عمر شریف میں خدانے بڑی برکت دی۔ کہا جاتا ہے کہ فتح دہلی کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں سب سے پہلی اولاد جو ہوئی وہ آپ ہی تھے۔ حضرت خواجہ اجمیری کے زمانے سے حضرت سلطان المشائخ کی ابتدا سے حیات تک زندہ رہے اور ۸۷۱ھ میں وفات پائی۔

۱۔ سواد کے ناگور کے قریب جوار میں ایک گاؤں تھا۔ اس لیے آپ کو بالعموم ناگوری لکھتے ہیں۔

۲۔ سیر الاولیاء (فارسی) ص ۱۵۸

نذر بار علاقہ خاندیش | اسی قافلہ کے ایک اور بزرگ سید علاء الدین
نذر باری تھے۔ جنہوں نے ۶۱۲ھ میں

خاندیش کے مشہور شہر نذر بار (جسے اسلامی حکومت کے زمانے میں نذر بار
کہتے تھے) حجام شہادت پایا۔ یہ شہر خاندیش اور گجرات کی سرحد پر واقع ہے
اور قدیم زمانے سے تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ سید علاء الدین صحیح النسب
سید تھے اور مشہور ہے کہ میر سید حسین خٹک سوار کے برادر حقیقی تھے نقل
ہے کہ آپ ایک روز حضرت خواجہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک سید مظلوم
آیا اور حضرت سے عرض کیا کہ میں نذر بار علاقہ خاندیش میں گیا تھا۔ وہاں کا حاکم
راے ننداگاہی ہے۔ اس نے اور اہالیان شہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
اور کہاں سے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں سید ہوں، عرب سے آیا ہوں اور
مسلمان ہوں۔ اس پر راجہ نے حکم دیا کہ اسے مارو اور شہر سے خارج کر دو۔

چنانچہ اہل شہر نے مجھ کو مارا۔ میرا ہاتھ قطع کیا اور طرح طرح کی ایذا دے کر
مجھ کو نکال دیا۔ اس پر حضرت خواجہ بزرگ نے سید علاء الدین نذر باری کو
حکم دیا کہ آپ جائیے اور کفار کو سزا دیجیے۔ آپ حسب الارشاد مع چند
ساتھیوں کے نذر بار پہنچے۔ نذر بار کے راجا سے آپ کے کئی محرکے ہوئے جن میں
آپ شہید ہوئے۔ لیکن بالآخر راجا کو شکست ہوئی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ

ہو گیا۔ یہ تفصیلات تذکرہ اولیاء دکن میں درج ہیں۔ ضلع (مغربی) خاندیش
کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ ”پہلے نذر بار میں گاہلیوں کا راج تھا، لیکن
سمن (؟) معین الدین چشتی نے جن کے ساتھ سید علاء الدین پہنچے تھے۔ ان کے
رطکر شہر فتح کر لیا۔ سید علاء الدین یہاں شہید ہوئے لیکن ان کی کرامات سے
مسلم فوج کو کامیابی ہوئی۔ اب بھی شہر سے باہر ایک مسجد ہے جسے اول
غازی یا علاء الدین غازی کی مسجد کہتے ہیں۔“ سید علاء الدین کی قبر شہر سے باہر
ایک ٹیلے پر بنائی گئی تھی لیکن مرور زمانہ سے وہ ہموار ہو گئی۔ پھر حضرت

شاہ عالم (احمد آبادی) نے کشف باطنی کے ذریعہ قبر کا نشان بتایا اور ۹۹۶ھ میں ملک ناصر نے قبر اور گنبد اور ملک چمن نے مسجد نچتہ تعمیر کرا دی۔ سید علاء الدین کے ہمراہ ایک بزرگ قسیر ابو الغازی نامی تھے جن کا مزار نذر بار کے دروازے کے باہر واقع ہے۔ سید صاحب کی شہادت ۱۰۲۷ھ میں بتائی جاتی ہے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی | حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ زیادہ تر اجمیر میں رہے۔ دہلی میں ان کے سلسلے کا

کام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کرتے تھے۔ آپ ترکستان کے شہر ادش میں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت کے بعد بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے مرید ہوئے۔ جب حضرت خواجہ بزرگؒ ہندوستان تشریف لے آئے تو حضرت بختیار کاکی بھی ان کی زیارت کے لیے بغداد سے ہندوستان آئے۔ پہلے ملتان پہنچے اور شیخ بہاء الدین زکریا کے مہمان رہ کر دہلی آئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ بزرگؒ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن انھوں نے جواب دیا کہ قرب روحانی کے آگے بعد مکانی کوئی چیز نہیں تھیں دہلی ہی میں قیام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بختیار کاکی اس کے بعد دہلی ہی میں رہے۔

حضرت خواجہ نے دہلی میں بڑا اثر حاصل کیا۔ خاص و عام ان کے عقیدتمند ہوئے۔ ان کی طبیعت میں استغراق و انجذاب کا بھی ایک بڑا عنصر تھا۔ سیر الاولیا میں سلطان المشائخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”شیخ الاسلام قطب الدین کا ایک جھوٹا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اُسے دفن کر کے واپس آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے گریہ و زاری شروع کی۔ آپ نے ایک رفیق شیخ بدر الدین غزنوی سے پوچھا: کیا ماجرا ہے۔ انھوں نے کہا کہ مخدوم زادہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی والدہ غم سے بے قرار ہو کر آہ و زاری کر رہی ہیں۔ آپ افسوس کرنے لگے اور

فرمایا کہ اگر مجھے اس کی علالت کا پتا ہوتا تو میں ضرور اس کی زندگی کے لیے
خدا سے قتلے سے دعا کرتا۔ یہ واقعہ بیان کر کے سلطان المشائخ نے فرمایا کہ
دیکھو! استغراق بس درجے کا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی یا موت کی خبر ہی نہیں۔

آپ کے حالات دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ شریعت اور طریقت کی جس
کشمکش نے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ میں بعض خوشگوار صورتیں اختیار
کیں آپ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ اس
زمانے میں شیخ الاسلام کا عہدہ خالی ہوا۔ سلطان شمس الدین التتمش نے
حضرت بختیار کاکیؒ سے یہ عہدہ قبول کرنے کی خواہش کی، لیکن آپ نے منظور
نہ کیا۔ بالآخر یہ عہدہ شیخ نجم الدین صغراؤملاؒ جو ایک بڑا بزرگ تھے اور
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے عزیز اور عقیدت مند تھے۔ لیکن خواجہ
بختیار کاکیؒ سے ان کی بن سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب کو
سماع کا شوق تھا اور شیخ الاسلام اس پر اعتراض کرتے تھے۔ دوسری وجہ
یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ الاسلام کو یہ بھی ناگوار تھا کہ لوگ خواجہ صاحب کا ادب
مجھ سے زیادہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ان اختلافات کو
مٹانے کے لیے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے خواجہ قطب الدین کو اجمیر چلنے کا مشورہ
دیا اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہوئے، لیکن معتقدین کے اصرار کی وجہ سے
یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔

سلطان شمس الدین التتمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کا بڑا معتقد
تھا۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب التتمش نے ان کے دہلی آنے کی خبر پائی
تو خدا کا شکر بجالایا اور حضرت سے شہر دہلی کے اندر آکر قیام کرنے کی درخواست
کی۔ حضرت خواجہ نے کمی آب کی بنا پر یہ درخواست قبول نہ کی، لیکن دوسرے

موقعوں پر جب آپ اندرونِ شہر تشریف لائے تو سلطان نے شاندار طریقے سے استقبال کیا اور باہمی مراسم پیدا ہو گئے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ دہلی کا قطب مینار اسی پاک ہستی کی یادگار میں سلطان نے تعمیر کروایا۔

سلطان شمس الدین التمش درویشانہ طبیعت کا انسان تھا اور صرفیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا طبقاتِ ناصری میں اس کی نسبت لکھا ہے :-

”غالب ظن است کہ ہرگز بادشاہے بحسن اعتقاد و آب دیدہ و تعظیم علماء و

مشائخ مثل او از مادر خلقت در قمار سلطنت نیامدہ۔

التمش کے عہدِ حکومت میں دہلی میں سماع کا عام رواج ہو گیا اور اس میں بادشاہ کی درویشانہ طبیعت کے علاوہ قاضی حمید الدین ناگوری اور قاضی منہاج سراج (مصنف طبقاتِ ناصری) کے اثر کو بڑا دخل تھا۔ فوائد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک ارشاد نقل ہوا ہے :-

”سکہ سماع دریں شہر قاضی حمید الدین ناگوری نشانہ رحمتہ اللہ علیہ قاضی منہاج الدین

بچوں اور قاضی شد و صاحب سماع بود بسبب ایساں این کار استقامت پذیرفت

(مر ۲۳۹)

قاضی حمید الدین ناگوری بخارا سے دہلی آئے تھے۔ چونکہ وہ تین سال ناگور میں قاضی رہے، اس لیے ناگوری مشہور ہیں۔ اس کے بعد ان پر جذبہ درویشی غالب آیا۔ بخارا میں جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ وہ سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سماع کا عام رواج نہیں، لیکن وہ دہلی میں آکر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ سیر العارفین میں ان کی نسبت لکھا ہے: ”اگرچہ بعضے از سہروردیاں سماع بر سبیل نذرت بشنوند۔ اما اورا بواسطہ صحبت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس

دریں کار استغراق و غلو سے تمام بود“ دار الخلافہ کے ارباب ظاہر نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن شیخ حمید الدین ناگوری خود اہل علم تھے اور بلا کے ذہین، ظریف اور حاضر دماغ تھے۔ وہ شرعی دلیلوں اور حیلوں سے مخالفوں سے بازی لے جاتے۔ اس کے بعد جب قاضی مسہاج الدین ایک طرح کے قاضی القضاۃ ہوئے تو سماع کی بنیادیں اور گہری ہو گئیں۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں شرعی احکام کی پابندی پر زیادہ زور دیا جانے لگا تو جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے سماع پر زیادہ موثر اعتراضات شروع ہوئے اور خود سلطان المشائخ کو علما کے ایک محضر میں جواب دہ ہونا پڑا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سماع کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ فرائد الفواد میں سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ خواجہ قطب الدین علی سجستانی کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں محفل سماع برپا تھی اور قوال یہ بیت گارہے تھے:

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہرزماں از غیب جانے دگر است

حضرت خواجہ کے مزاج میں ایسا تغیر ہوا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ساتھی انھیں مکان پر واپس لے آئے لیکن جب انھیں ہوش آیا تو قوالوں کو پھر اسی شعر کی تکرار کا حکم دیا اور خواجہ وجد فرما کر پھر حال میں مستغرق ہو گئے۔ یہ حالت چار شبانہ روز جاری رہی اور حضرت خواجہ کا بند بند درد کرنے لگا۔ بالآخر اسی حالت میں ۲۷ دسمبر ۱۲۵۵ھ عہد دنیا کو الوداع کہا۔ فرائد الفواد میں سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کی وفات ہوئی، اُس وقت بابا فرید

۱۔ ملاحظہ ہو فرائد الفواد ص ۱۴۔ [لیکن حضرت خواجہ کے ملفوظات (فرائد السالکین)

میں یہ واقعہ خود حضرت خواجہ کی زبانی درج ہے۔ ان ملفوظات کی بے اعتباری کا اسی سے

اندازہ ہو سکتا ہے!]

ہانسی میں تھے۔ وہ حضرت خواجہ کی خدمت میں دو ہفتے کے بعد حاضر ہوئے تھے، لیکن قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی تو ہر روز موجود رہتے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ خلافت ہمیں ملے گی، لیکن خواجہ قطب الدین نے انتقال سے پہلے فرمایا کہ میرا جامہ، عصا، مُصلّا اور لکڑی کے نعلین شیخ فرید الدین کو دینا۔ چنانچہ وہی حضرت خواجہ کے جانشین ہوئے۔ (فوائد الفوائد ص ۱۸۷)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر

خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کا انتقال ۱۲۲۵ء میں ہوا اور ان کے ارحمت خواجہ معین الدین اجمیری کے جانشین حضرت شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکرؒ ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد کابل میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اور چنگیزی حملے کے دوران میں وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ شیخ کبیر کے دادا ملتان کے نزدیک کھوٹوال میں قاضی مقرر ہوئے اور یہیں بابا صاحب، جن کا اصل نام مسعود تھا، پیدا ہوئے۔ کھوٹوال میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے۔ اور حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں اٹھارہ برس کی عمر میں خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ آپ دہلی کی طرف چلے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ نے تین منزلیں شیخ قطب الدین کے ساتھ طے کی تھیں کہ انھوں نے بابا فرید کو فرمایا کہ وہ پہلے علوم ظاہری کی تکمیل کر لیں اور پھر ان کے پاس دہلی آئیں۔ خوش نصیب مسعود نے اسی طرح کیا۔ پانچ سال تکمیل تعلیم کے لیے خطہ قندھار میں گزارے اور پھر دہلی آئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں شیخ قطب الدین نے

۱۔ سیر العارفین ص ۲۶۔ سیر الاولیاء کا بیان اس سے قدرے مختلف ہے۔ لیکن فوائد الفوائد سیر الاولیاء اور دوسری کتب سے آپ کی جو ٹھوس علمی استعداد نظر آتی ہے اسے دیکھ کر سیر العارفین کا بیان بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

آپ کو نعمتِ ہائے روحانی سے مالا مال کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دہلی میں حرمِ مدین کی وجہ سے کیسویں عیسوی نہیں ہوتی تو مُرشد کی اجازت سے ہانسی چلے گئے، لیکن وہاں سے دہلی آتے جاتے رہے اور ایک دفعہ جب حضرت خواجہ بزرگ اجمیر سے دہلی آئے ہوئے تھے تو آپ ان کی توجہ سے بھی فیض یاب ہوئے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ بابا فرید کے ذوق و شوق اور روحانی استعداد سے اتنے متاثر ہوئے کہ اُنہوں نے ان کے مُرشد اور اپنے مُرید خواجہ بختیار کاکی سے کہا ”بابا بختیار! شہبازِ عظیم بقید آوردہ کہ جز بہ سدرۃ المنتہی اشیاء نگردد۔“ اس فریدِ شمعیت کہ خانوادہ درویشاں منور سازد، چنانچہ ہی ہوا۔ اور نہ صرف شیخ کبیر نے مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعتِ اسلام کی، بلکہ سلطان المشائخ اور شیخ صابر جیسے صاحبِ سلسلہ بزرگوں کی تربیت کر کے چشتیہ سلسلے کو پہلی مرتبہ وسیع اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا۔

مُرشد کی وفات کے بعد بابا فرید پہلے ہانسی، پھر کھڑتوال اور بالآخر پاکپن جو اُن دنوں اجودھن کہلاتا تھا۔ چلے گئے۔ اپنی وفات یعنی ۱۲۶۵ء تک وہیں رہے اور بیعت و ارشاد اور وعظ و تلقین اور یادِ الہی میں ساری عمر گزار دی۔ آپ سے بہت سی کرائات منسوب کی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت آپ کی بے حسمی اور پاک زہدانہ زندگی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں اور شہری زندگی کے جھگڑوں سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ آپ نے خواجہ بختیار کاکی اور شیخ نجم الدین کے محرکے دیکھے تھے اور جانتے تھے کہ دربار کے قرب سے ایک تو فقر کو ان قضیوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن سے انھیں بچنا ہی مناسب ہے۔ دوسرے ارشاد و ہدایت اور ارشادِ مذہب کا پورا موقع نہیں ملتا۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی کی زندگی میں آپ زیادہ تر ہانسی میں رہے اور ان کی وفات کے بعد

پاک پٹن تشریف لے گئے۔ آپ جنگل میں رہتے۔ پھٹے پرائے کپڑے پہنتے۔ پلو اور جنگل کے پھل پھول پر گزارہ کرتے بلکہ زیادہ تر روزہ سے رہتے۔ اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے لاتعداد لوگ آپ کے مُقتد تھے۔ اور شاہانِ وقت بھی آپ کا بڑا احترام کرتے، لیکن آپ کو اصل محبت عزت نشینی اور عبادت سے تھی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ۛ

ہر کہ در بند نام و آوازہ است

خانہ او برون دروازہ است

اجودھن کے نئے ماحول میں آپ کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کا اندازہ فقط ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ اجودھن تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کو کھوتوال بھیجا تاکہ آپ کی والدہ ماجدہ کو وہاں سے لائیں۔ چنانچہ شیخ نجیب الدین نے اپنی بوڑھی ماں کو ایک گھوڑی پر سوار کیا اور خود ان کے ساتھ پیادہ اجودھن کو چلے۔ راستے میں ایک بڑا جنگل تھا۔ جس میں وحوش و درند بکثرت تھے۔ آدھے راستے میں پہنچ کر بوڑھی اماں کو پیاس لگی تو شیخ نے انھیں ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود گھوڑی پر سوار ہو کر پانی کی تلاش کو نکلے۔ جب بہت دیر کے بعد پانی لے کر آئے تو والدہ ماجدہ غائب تھیں۔ ہر طرف ان کی تلاش کی۔ لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ تاچار تھک کر اکیلے اجودھن گئے اور جب وہاں سے کچھ آدمی ساتھ لاکر والدہ ماجدہ کی پھر تلاش شروع کی تو فقط ان کی ہڈیاں ملیں۔

خود اجودھن میں شیخ کبیر کے ڈیرے کے حالات پڑھیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی بھپھول اور سانپوں کا دل پسند مسکن تھا۔ جس میں ہر طرف درویشوں کے دائیں بائیں خوفناک چیزیں رہن گیتی پھرتی تھیں۔ سیر الاولیا میں جابجا کہیں بابا فرید اور

کہیں ان کے کسی مرید (مثلاً حضرت سلطان المشائخ) کے سانپوں سے ڈسے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ احمد دھن کے لوگوں کی نسبت بھی لکھا ہے کہ وہ زیادہ تر ”کج طبع و درشت مزاج و بد اعتقاد“ تھے۔ انھوں نے بابا صاحب کی کوئی پروا نہ کی۔ اسی چیز کو دیکھ کر بابا صاحب نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ انھوں نے لوگوں کی بے توجہی دیکھ کر کہا کہ یہ جگہ خوب ہے۔ یہاں بڑے اطمینان اور فراغ خاطر سے خدائے تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قصبے سے باہر درختوں کے نیچے اپنا بوریا ڈالا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔

آہستہ آہستہ آپ کی ریاضت و عبادت کی شہرت عام ہوئی شروع ہوئی۔ اور پھر تو لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ آنے لگے۔ ان دنوں تخت دہلی پر سلطان ناصر الدین محمود متمکن تھا۔ جس کی درویش طبعی ضرب المثل ہے۔ وہ ایک زمانے میں لشکر کے ساتھ اچہ اور ملتان کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اُس نے اپنے نائب السلطنت الخ خان کو جو بعد میں سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے دہلی کا بااقتدار بادشاہ ہوا۔ بابا صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ ساتھ ہی زر نقد اور چار دیہا کا جاگیر نامہ تھا۔ الخ خان نے یہ چیزیں بابا صاحب کے سامنے رکھ دیں۔ انھوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو الخ خان نے جواب دیا کہ خانقاہ کے درویشوں کے لیے کچھ نقدی ہے اور آپ اور آپ کی اولاد کے لیے چار گاؤں کی سند ہے۔ اگر قبول فرمائیں تو ہماری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ بابا صاحب نے کہا کہ نقدی تو درویشوں کے لیے ہے وہ ان میں تقسیم کر دی جائے اور جاگیر نامہ واپس لے جائے کیونکہ اس کے دوسرے طالب بہت ہیں۔

آپ خود بھی ارباب ثروت اور متوسلین حکومت سے دور رہے اور دوسروں کو بھی یہی ہدایت کرتے رہے۔ عہدِ غلجی کے مشہور درویش سیدی مولہ کو

آپ نے اجودھن سے دہلی کے لیے رخصت کر کے وقت جو ہدایت کی تھی اس کا ہم سلطان جلال الدین خلجی کے واقعات حکومت میں ذکر کر چکے ہیں۔ قریباً اسی طرح کی ہدایت آپ نے اپنے پیر بھائی شیخ بدر الدین غزنوی کو دی، جو حضرت بختیار کاکی کے مشہور خلفا میں سے تھے۔ دہلی میں ملک نظام الدین خلیفہ دہلی نے ان کے لیے ایک خانقاہ بنوادی تھی اور ان کے آرام و آسائش کا سارا سامان بہم پہنچایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ زر کشیر کے غبن کے الزام میں ماخوذ ہوا۔ شیخ بدر الدین کے کام میں بھی خلل پڑنا شروع ہوا۔ انھوں نے بابا فرید کو ایک خط لکھا۔ سارے حالات بیان کیے اور درخواست دعا کی۔

فرید الدین و ملت یار زیرک کہ بادش در کرامت زندگانی
درینا خاطر مگر جمع داری بدمشش کردے گوہر فشان
بابا صاحب نے رقعہ کو پڑھا تو سر مبارک کو ہلایا اور جواب میں لکھا:-

عزیز الوجود کا رقعہ ملا اور جو کچھ اس میں درج تھا۔ اس سے آگاہی ہوئی۔ جو کوئی اپنے بزرگوں کی روش پر نہ چلے گا۔ ضرور ہے کہ اُسے اس طرح کا مجرا پیش آئے اور وہ غم و الم سے دوچار ہو۔ آخر ہمارے پیران عظام میں سے کون تھا، جس نے اپنے لیے خانقاہ بنوائی؟ اور اس میں جلوس فرمایا ہو؟
ارباب ثروت سے دور رہنے کے علاوہ معاملات میں انتہائی احتیاط پر آپ جس طرح زور دیتے تھے، اس کا اندازہ فوائد الفواد کے ایک اندراج سے ہو سکتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب میں شیخ گبیر کا مرید ہوا اور توبہ کی تو انھوں نے کسی مرتبہ فرمایا کہ دشمنوں کو خوش کرنا چاہیے اور صاحب حق کو مطمئن کرنے پر بھی بڑا زور دیا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مجھے اس وقت یاد آیا کہ مجھے ایک آدمی کے بس جیتل دینے میں اور ایک کتاب بھی کسی سے

مستعار لی تھی، جو گم ہو گئی ہے۔ حضرت مُرشد کو کشف سے اس کا علم ہو گیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ میں نے دل میں عہد کیا کہ دہلی واپس پہنچتے ہی یہ حساب بے باق کر دوں گا۔ چنانچہ جب میں ابودھن سے دہلی پہنچا تو اس کی فکر ہوئی، لیکن معاش کی بڑی تنگی تھی۔ بیس جلیل جمع ہونے میں نہ آتے تھے۔ جب دس جمع ہوئے تو میں انہیں لے کر اس بزاز کے پاس پہنچا، جس کی رقم میرے ذمہ تھی۔ اور کہا کہ تمہارے بیس جلیل دینے ہیں، وہ تو میرے پاس نہیں۔ اس وقت یہ دس لے لو اور باقی میں پھر ادا کروں گا۔ اُس نے یہ سنا تو بڑا خوش ہوا۔ اور کہا کہ ہاں، تم مسلمانوں کے پاس سے آتے ہو، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ اُس نے دس جلیل تولے لیے اور کہا کہ باقی میں نے تمہیں بخشے۔ اسی طرح مالک کتاب کے پاس جا کے اس کا حساب چکایا۔ (فوائد القواد ص ۱۴۰)

شاہان وقت اور لاتعداد لوگوں کی عقیدت کے باوجود اخیر عمر تک شیخ کبیر کے زہد و ریاضت کی جو حالت رہی، اس کے متعلق سیر الاولیاء میں ہے۔
 "سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز آخر عمر میں تنگ روزی ہو گئے۔ خصوصاً جب آپ کی رحلت کا موقع آیا۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان میں جب میں وہاں تھا، افطار کے وقت تھوڑا سا کھانا لایا جاتا جو حاضرین کے لیے کافی نہ ہوتا۔ ان دنوں میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتا۔" (ص ۶۰)

اشاعت اسلام میں جتنی کامیابی آپ کو ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کو شاید ہی ہوئی ہو۔ مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مثلاً سیال راجپوت، دلو وغیرہ۔

لے گزیر ضلع ملتان و ضلع منٹگمری وغیرہ

زہد و عبادت اور چلہ کشی میں انتہائی مصروفیت اور شہروں اور علمی مجلسوں سے دُوری کے باوجود شیخ کبیر علم و تعلیم میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ خواجہ سید بدرالدین اعظمی فقرائے مکرہ ہونے کے باوجود بابا صاحب کی علمیت کی وجہ سے ان کے محقق ہوئے۔ حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین نے آپ سے عوارف المعارف کے چند باب، تمہید ابوسکور سلمیٰ اور کئی دوسری کتابیں پڑھیں۔ عوارف سے آپ کو بہت شغف تھا۔ چنانچہ جن دنوں آپ عوارف کا سبق دے رہے تھے۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام عوارف کے مصنف شیخ شہاب الدین سہروردی کی مناسبت سے شہاب الدین رکھا۔

عربی ادب سے بھی آپ کو دلچسپی تھی۔ چنانچہ فوائد الفواد میں سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے کہ جب ایک مرتبہ شیخ کبیر کے سامنے ابوبکر قوال نے عربی کے دو اشعار پڑھے، جو اس نے شیخ بہاء الدین زکریا کو سنائے تھے اور کہا کہ باقی مصرعے مجھے یاد نہیں رہے تو شیخ کبیر نے باقی سنا کر بیان کی تکمیل کر دی۔

(فوائد الفواد ص ۱۴۹)

شیخ کبیر بڑے عالم اور عابد تھے، لیکن غالباً اپنے مُرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے زیر اثر سماع سے انھیں بڑی دلچسپی ہو گئی تھی اور اہل شریعت اس پر اعتراض کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اثر و اقتدار اور روحانی سطوت کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے۔

مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعت اسلام کرنے کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے صاحب سطوت بزرگوں کی تربیت کی۔ چشتیہ سلسلے کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے دہلی میں رونق دی تھی۔ لیکن خطہ ہند و پاکستان میں اس سلسلے کو اصل وسعت و استحکام بابا فرید کی ذات بابرکات سے نصیب ہوا۔

اور فی الحقیقت انھیں اس سرزمین میں سلسلہ چشتیہ کا موسس ثانی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیریؒ نے بابا صاحب کی نسبت فرمایا تھا کہ فرید ایک شمع ہے جس کی بدولت خانوادہ درویشاں منور ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ چشتیہ سلسلے کی دو بڑی شاخیں صابریہ اور نظامیہ ہیں۔ ان دونوں کے موسس حضرت بابا صاحب کے مرید، مخدوم علاء الدین صابرؒ اور حضرت سلطان المشائخؒ تھے۔

ان کے علاوہ آپ کے ایک اور عزیز اور قدیمی خلیفہ حضرت قطب الدین ہانسی تھے۔ جنھوں نے قیام ہانسی کے دوران میں آپ سے بیعت کی تھی۔ ان پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ کوئی خلافت نامہ ان کی تصدیق و توثیق کے بغیر مکمل نہ سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انھوں نے مخدوم علاء الدین صابرؒ کی ولایت دہلی کی سند بھاڑ دی۔ جب بابا صاحب کی خدمت میں اس کی شکایت کی گئی تو انھوں نے کہا کہ جمال کا پھاڑا ہوا فرید نہیں سی سکتا۔ چنانچہ انھیں دہلی کی بجائے کلیر کا علاقہ مرحمت ہوا۔ شیخ ہانسی شاعر تھے اور ان کا ضخیم فارسی دیوان چھپ گیا ہے۔ آپ کی وفات ۶۵۹ھ میں ہوئی۔

حضرت سلطان المشائخؒ حضرت خواجہ صابر کلیریؒ اور شیخ جمال ہانسی کے علاوہ حضرت گنج شکر کے کسی اور قابل ذکر خلفا تھے۔ ایک حضرت امام الحقؒ سیالکوٹی تھے جنھیں بابا فرید نے تعلیم و تربیت اور عطائے خرقہ کے بعد سیالکوٹ بھیجا۔ آپ نے برسوں وہاں ارشاد و ہدایت کے فرائض انجام دیے اور ہزاروں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی وفات ۶۸۶ھ میں ہوئی مزار پر الزار سیالکوٹ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ دوسرے قابل ذکر خلیفہ شیخ منتخب الدین قدس سرہ تھے جو دکن میں شمع اسلام لے کر گئے۔ ان کا ذکر ہم دکن کے داعیان اسلام کے سلسلے میں کریں گے۔

حضرت بابا صاحب کے ملفوظات کے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ایک مجموعہ حضرت سلطان المشائخ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسرا خواجہ

بد الدین اسحق سے۔ پہلے کا نام راحت القلوب ہے اور دوسرے کا اسرار الاولیا۔
 اگر ان دونوں مجموعوں کا حضرت خواجہ اجیریؒ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے
 مبینہ ملفوظات سے مقابلہ کریں تو ان سے بابا فرید کی علمی قابلیت اور وسیع
 مطالعہ کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیری کے ملفوظات دلیل العارفین میں
 زیادہ تر نماز روزہ طہارت درود و نلیفہ کی باتیں ہیں جو انھوں نے اپنے مُرشد
 یا دوسرے بزرگوں سے سُنیں۔ لیکن بابا فرید کے ملفوظات میں جا بجا کتابوں کے
 حوالے ہیں۔ بعض جگہ ایک ایک صفحے پر تین تین چار چار کتابوں کے نام آتے ہیں
 جن سے پتا چلتا ہے کہ بابا صاحب کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ اس کے علاوہ
 آپ کے جو ارشادات ہیں ان سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی
 کتنی قدر و منزلت تھی۔ راحت القلوب میں آپ کا ایک ارشاد درج ہے:-

لے ان ملفوظات کی صحت پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے (مثلاً حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات
 خیر المجالس میں لکھا ہے ”شیخ نظام الدین و خواجگان چشت قدس الشرائع و احکم کتب تصنیف
 نکرہ و این ملفوظات در حیات شیخ نبودے۔ اگر بوجہ خدمت شیخ ہم فرمودے) اور
 ان میں الحاقی عناصر شامل ہو جانا قرین قیاس ہے لیکن یہ ملفوظات ہیں بہت پرانے اور
 فوائد الفواد کے بعض اندراجات حضرت چراغ دہلی کے بیان کی تائید نہیں کرتے۔

ہم نے اولین چشتیہ مشائخ کے متعلق معلومات جمع کرنے میں فقط حضرت سلطان المشائخ
 کے مستند ملفوظات فوائد الفواد، سید محمد مبارک امیر خور دکی تالیف سیر الاولیا اور جمالی کی
 سیر العارفین پر اعتماد کیا ہے۔ خیر المجالس اور جوامع الکلم بھی مشتبہ سے بالانظر آتے
 ہیں۔ ابتدائی دور کے باقی ملفوظات یعنی ایس الارواح، دلیل العارفین، فوائد السالکین،
 راحت القلوب، اسرار الاولیا کی حیثیت مشتبہ ہے اور غالباً وہ سب کے سب وضعی ہیں۔
 لیکن یہ ملفوظات حضرت چراغ دہلی کے زمانے میں ہی رائج ہو گئے تھے۔ اور شیخ عبدالحق
 محدث دہلوی اور دوسرے بزرگوں نے ان سے کم و بیش استفادہ کیا ہے۔

علم فاضل تر از جملہ عبادتہا ست نزدیک خداے تعالیٰ از نماز و روزہ و
حج و جزآں -

حضرت شیخ کبیر کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ فرشتہ نے ایک باغی
نقل کی ہے۔

گرم کہ بہ شب نماز بسیار کُنی   در روز دوائے شخص بسیار کُنی
تادل نہ کُنی ز غصہ و کینہ خالی   صد خرمن گل بر سر یک خار کُنی

مخدوم علاء الدین صابرؒ | حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابرؒ
بابا صاحب کے حقیقی بھانجے تھے جو صنع

کھو تو ال میں ۱۱۹۵ھ میں پیدا ہوئے۔ بابا صاحب نے بڑی محبت اور محنت
سے تعلیم دی۔ صابریہ سلسلہ جس میں ہزار ہا انسان داخل ہیں آپ ہی سے
شروع ہوا۔ آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر نیم مجذوبانہ اور
استغراق کی حالت میں رہتے تھے۔ قدیم اور مستند کتابوں میں آپ کا بہت
کم ذکر ملتا ہے۔ اخبار الاخبار میں شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ
در سیر الاولیاء نوید کہ درویشے بود ثابت قدم و صاحب نعمت۔ مرید شیخ
فرید الدین است و شیخ فرید الدین وقتے کہ با و اجازت بیعت مے کرد فرمود: صابر
زندگانی خوش خواہی گزرانید و ہچناں بود۔ تا زندہ بود بہ عیش خوش مے گزرانید
و او مردے خوش باش و کشادہ رو بود و غالباً ابن شیخ صابر غیر شیخ علی صابر است
کہ داماد شیخ فرید الدین و خلیفہ او بود و قبر او در قصبہ کلیر است۔ و سلسلہ شیخ
عبد القدوس وغیرہ بوسے منتهی مے شود۔ و ذکر او در سیر الاولیاء اصلاً نہ کردہ و
ترک ذکر او خال از غرابت نیست و تواند کہ او شیخ صابر ہیں شیخ علی صابر

باشد واللہ اعلم“ (ص ۶۹)

سیر الاولیا کا اندراج جس کی نسبت شیخ محدث نے اشارہ کیا ہے، حسب

ذیل ہے (ترجمہ)

محمد مبارک علوی المدعو بہ امیر خورد (مصنف سیر الاولیا) عرض کرتا ہے کہ ایک درویش صاحب نعمت شیخ علی صابر نام درویشی میں ثابت قدم اور مستجاب الدعوات قصبہ ڈیکری کا رہنے والا شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کا مرید تھا۔ جب رخصت ہوتے وقت اور یاروں نے وصیت کی درخواست کی تو ہر ایک کو خاص خاص وصیت فرمائی۔ جب شیخ علی صابر نے وصیت کی درخواست کی تو شیخ شیوخ عالم نے فرمایا کہ جاؤ زندگانی خوشی سے بسر ہوگی چنانچہ آپ کی دعا سے اس بزرگ کی زندگی بڑے عیش سے گزری۔ یہ شخص نہایت خوش باش اور منہس نکمہ تھا“ (ص ۱۶۵)

اخبار الاخبار میں لکھا گیا ہے کہ قدیمی تذکروں میں شیخ علی صابر کا ذکر بہت ٹھوڑا ہے۔ اس کا جواب سیر الاقطاب کے مصنف نے دیا۔ جس نے عہد شاہجہانی میں اپنی کتاب لکھی اور مخدوم صابر اور ان کے خلفاء کے حالات بڑی تفصیل سے دیے ہیں :-

”چوں در ملفوظات حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج ذکر حضرت خواجہ علاء الحق والدین علی احمد صابر قدس اللہ تعالیٰ... کم واقعہ شدہ و حال ایشاں تمام و کمال ثبت نیست۔ سبب او اینکه ملفوظات حضرت شکر گنج باتفاق شیخ جمال ہانسی جمع گشتہ اند۔ و سوائے آں ہر کہ نوشتہ اورا خاطر داشت شیخ مذکور لازم و غبارِ خاطر آں حضرت و شیخ ہانسی خود روشن است بنا بر آں ذکر آں حضرت چنانکہ باینے واقعہ شدہ“

بعد کے تذکرہ نگار بہت سے واقعات مخدوم صابرؒ سے منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے زورِ جلال سے بابا فرید کے لڑکوں کی وفات۔ آپ کی خفگی کی وجہ سے آپ کی زوجہ محترمہ کی وفات۔ شیخ جمال ہانسوی سے نزاع۔ شہر کلیر کی ویرانی وغیرہ۔ معتقدین تو ان واقعات کو آپ کے روحانی جلال اور فتوت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ لیکن معترضین کئی اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ واقعات کسی مستند قدیمی کتاب میں نہیں ملتے۔ آپ ۱۲۹۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے سلسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزارِ رڑ کی ضلع سہارن پور سے تیس کوس کے فاصلے پر کلیر شریف میں ہے۔ ”یہاں ہر سال عرس کے موقع پر ہمارے کی محفلیں، ذکر و فکر کے حلقے، حال و قال، وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ۔ غرض سب کچھ ہوتا ہے۔“

سُلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہیؒ

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکرؒ نے چشتیہ سلسلے کو بڑی وسعت اور رونق دی۔ خطہ ہندوستان میں انھیں اس سلسلے کا موسس ثانی سمجھنا چاہیے۔ لیکن شاید اس سلسلے کے سب سے بااثر شیخ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہی تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جس زمانے میں وہ مرشد کی خدمت میں پہنچے، انھیں دنوں شیخ کبیرؒ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم نے جال لگایا ہے۔ اس میں زیادہ تر چڑیاں آئی ہیں، لیکن ایک شاہباز بھی آن پھنسا ہے۔ جب بابا صاحب کی اپنے مرید سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا:

اے آتشِ فراقت دلہا کیاب کردہ

سیلابِ اشتیاق جانہا خراب کردہ

حضرت خواجہ صاحب ۹ راکو ۱۲۳۸ھ کو بمقام بدایوں پیدا ہوئے۔

اہلی وطن بخارا تھا۔ آپ کے دادا اور نانا اپنے خاندانوں کے ساتھ چنگیزی فتنہ کے دوران میں بخارا سے لاہور آئے۔ یہیں آپ کے والد اور والدہ پیدا ہوئے۔ لاہور میں ایک عرصہ مقیم رہنے کے بعد یہ دونوں خاندان بدایوں چلے گئے۔ خواجہ صاحب کا نام سید محمد تھا۔ آپ پانچ سال کے تھے کہ شفقت پوری سے محروم ہو گئے، لیکن آپ کی والدہ بی بی زلیخا بڑی سمجھ دار اور باہمت خاتون تھیں۔ غربت اور افلاس کے باوجود انھوں نے آپ کو پوری تعلیم دلوائی۔ ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی، جو شمالی ہند میں اسلامی سلطنت کے آغاز سے ہی علم و فضل اور مذہبی اور روحانی سرگرمیوں کا بڑا مرکز رہا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ ختم ہوا تو بی بی صاحبہ اپنے جگر گوشے کو لے کر دہلی آئیں، جہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ شمس الدین خوارزمی جو کچھ دنوں بعد سلطان غیاث الدین بلبن کے وزیر ہوئے خواجہ صاحب کے استاد تھے۔ ان سے آپ نے مقامات حریری پڑھی۔ اور مولنا کمال الدین محدث سے جو علم حدیث میں استاد وقت تھے، کتاب شارق الانوار کی سند لی۔

حضرت بابا فرید سے تعلق قلبی آپ کو اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ آپ ابھی بارہ سال کے تھے اور بدایوں میں مولنا علاء الدین اصولی سے تحصیل علم کرتے تھے کہ ابو بکر قوال نے جو مغربی پنجاب کی سیاحت سے واپس آیا تھا،

۱۔ شیخ رضی الدین صنعانی [مشارق الانوار احادیث کا ایک ابتدائی مجموعہ ہے جس میں "صحیح بخاری" اور "صحیح مسلم" سے دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں بحذف اسناد جمع کی گئی ہیں۔ یہ مجموعہ ایک عرصے تک ہندوستان اور دوسرے ممالک میں رائج رہا اور اسے ہندوستان کے ہی ایک عالم شیخ رضی الدین حسن صنعانی نے مرتب کیا۔ ہم ان کا ذکر خطہ لاہور کے علمی و مشائخ کے ضمن میں کر چکے ہیں۔

وہاں کے بزرگوں کا ذکر کیا۔ پہلے اس نے شیخ بہاء الدین زکریا کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی عبادت و ریاضت حد سے باہر ہے۔ یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کام کاج کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتیں اور اس طرف کی تمام ولایت کو انھوں نے اپنے فیض سے پُر نور کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر قوال نے بابا فرید کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ایک ماہ تمام ہیں جنھوں نے عالم کو اپنے نورِ معرفت سے منور کر رکھا ہے۔ خدا کی دین ہے کہ شیخ بہاء الدین کی تعریف سن کر تو خواجہ صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن بابا فرید کی نسبت دل میں ایک قدرتی محبت پیدا ہوئی۔ اور اس دن سے نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے شیخ فرید کے نام کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ دہلی تشریف لائے تو اتفاق سے آپ کو مکان بھی حضرت بابا فرید کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں ملا، جن کی صحبت میں یہ تعلق خاطر اور بھی گہرا ہو گیا۔

بالآخر آپ ۱۲۵۷ھ میں اجودھن تشریف لے گئے اور اُسی روز بیعت سے شرف یاب ہوئے، لیکن خلافت اس سے چار سال بعد یعنی ۱۲۵۹ھ میں ملی۔ اجودھن کے آپ نے دس سفر کیے۔ سات مُرشد کی وفات کے بعد اور تین ان کی زندگی میں۔ مُرشد سے سندِ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ ہانسی میں سند کی توثیق کے لیے قطب جمال ہانسی کے پاس پہنچے، جن کے پاس شیخ کبیر کی سب سندیں پیش ہوتی تھیں۔ انھوں نے بڑی خوشی سے خلافت نامہ

۱۷ سیر الاولیا ص ۹۶

۱۷ صوفیہ میں عام طور پر مشہور ہے کہ شیخ جمال ہانسی نے بابا فرید کے دوسرے مشہور مُرید مخدوم علاء الدین صابر کی سند کسی بات پر ناخوش ہو کر بھاڑ دی تھی۔ سیر الاولیا میں غالباً اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ شیخ العالم نے کسی شخص (۹) کو خلافت نامہ عطا فرما کر حکم دیا کہ جب ہانسی جاؤ تو یہ خلافت نامہ ہمارے جمال کو دکھانا۔ جب اس نے ہانسی پہنچ کر آپ کو وہ خلافت نامہ دکھایا (باقی اگلے صفحے پر)

کی توثیق کی اور زبان مبارک سے یہ شعر پڑھا

خداے جہاں را ہزاراں سپاس

کہ گوہر سپردہ بہ گوہر شناس

سندِ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا مشغلہ درس و تدریس تھا اور اس سے بسر اوقات ہوتی تھی۔ لیکن تذکروں میں کئی واقعات درج ہیں جن سے خیال ہوتا ہے کہ شروع میں گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اور کئی کئی روز فاقے سے گزرتے۔ مکان کے متعلق بھی اسی طرح کی بے اطمینانی تھی۔ جب آپ خلافت حاصل کر کے دہلی آئے تو پہلے دو سال امیر خسرو کے نانا کے مکان میں رہے۔ لیکن ایک شام کو جب امیر خسرو پیالی گئے ہوئے تھے ان کے ماموں نے آپ کو فوراً مکان خالی کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے مکان تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجا، لیکن کوئی ٹھکانا نہ ملا۔ ناچار آپ مکان سے نکل کر ایک مسجد میں چلے گئے۔ آپ کا سامان اس وقت کتابوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ انھیں سیر الاولیاء کے مصنف کے والد سید نور الدین کرمانی اور حضرت کے خادم بٹرنے اپنے سر پر اٹھایا۔ دوسرے روز سعد کاغذی کے مکان پر گئے۔ ایک مہینا کے بعد اسے بھی چھوڑا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شاہی امیر شمس شرب دار کا بیٹا حضرت کا مرید ہوا۔ اور آپ کئی سال تک اس کے مکان پر رہے۔

(بقیہ ص ۲۲۰)
 تو آپ نے یہ کہہ کر کہ تو خلافت کے لائق نہیں۔ وہ خلافت نامہ پھاڑ ڈالا۔ دراصل اس شخص نے شیخ العالم سے منت و سماجت سے بلا رضا و رغبت شیخ العالم خلافت نامہ حاصل کیا تھا۔ جب وہ شخص ہانسی سے ابجدھن آیا اور اس نے خلافت نامہ پھاڑا تو شیخ العالم کو دکھایا تو آپ نے فرمایا کہ جمال کے پھاٹے ہوئے کو ہم سی نہیں سکتے۔ (اردو ترجمہ سیر الاولیاء مطبوعہ لاہور ص ۱۵۹)
 ۱۵۹ سیر الاولیاء اردو ترجمہ ص ۱۰۴ ۱۵۵ سیر الاولیاء ص ۹۷

اس کے بعد (غالباً ۱۱۸۷ھ کے قریب) آپ نے شہر کی رہائش ترک کر کے غیاث پور میں چھپروں کے مکان کرائے پر لیے، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ کے ایک مُرید مولانا ضیاء الدین وکیل عماد الملک نے آپ کے لیے ایک عالیشان خانقاہ بنوادی جواب تک موجود ہے۔ یہ خانقاہ ایک سہ منزلہ عمارت ہے، جس کی دیوار ہمایوں بادشاہ کے مقبرے کی فصیل سے ملی ہوئی ہے۔ نیچے وہ کوٹھڑیاں ہیں، جہاں حضرت کے خلفاء عبادت کرتے تھے۔ اور صحن ہے جہاں کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ دوسری منزل میں حضرت کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں اکثر مجلس منعقد ہوتی تھی۔ تیسری منزل میں حضرت کی عبادت اور آرام کا حجرہ ہے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب ابتدا میں حضرت محبوب الہیؒ نے موضع غیاث پور میں سکونت اختیار کی تو آپ کی خانقاہ میں نہایت فقر و فاقہ اور تنگی کے ساتھ گزر ہوتی تھی۔ سب سے پہلے جن مُریدوں نے آپ کی خدمت میں درجاتِ عالی حاصل کیے، مولانا برہان الدین غریب اور مولانا کمال الدین یعقوب پٹنی تھے۔ وہ خانقاہ میں مشغول ریاضت تھے کہ ایک دفعہ چار روز گزر گئے اور کوئی چیز ایسی نہ آئی جس سے روزہ افطار کیا جاتا۔ اتفاق سے ایک ضعیف آدھ سیر اٹلے آئی۔ وہ ہندیا میں ابالا جا رہا تھا کہ ایک فقیر کبیل پوش آیا۔ جو کچھ موجود تھا، حضرت نے اس کے پاس رکھ دیا۔ اس درویش نے وہ کھا کر ہندیا زمین پر دے ماری اور کہا درویش نظام الدین! حضرت شیخ فرید الدین مسعود نے تم کو نعمتِ باطنی عنایت کی ہے، لیکن تمہارے فقر ظاہری کی دیکھ کو میں نے توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں فتوحات اور نذرانہ و

۱۵ ملاحظہ ہو سیر العارفین ص ۶۹۔ سیر الاولیاء میں یہ واقعہ قدرے تفاوت سے درج ہے اور لکھا ہے کہ اس درویش نے حضرت سلطان المشائخ کی تنگی دیکھ کر آپ کے ایک رفیق کو بارہ جتیل دیے اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ (سیر الاولیاء ص ۱۰۳)

شکرانہ کی اس قدر آمد شروع ہوئی کہ حد و حساب سے باہر تھی۔
 خدا معلوم اس قصہ میں کس قدر صداقت ہے، لیکن اس میں کوئی شک
 نہیں کہ اس زمانے میں حضرت کی ظاہری حالت میں زمین آسمان کا فرق آگیا۔
 اور اب آپ کے دروازے پر عقیدت مندوں کا اس طرح ازدحام شروع ہوا
 کہ شاید ہی سلطنت دہلی میں کسی شیخ کے در پر ہوا ہو۔ ایک وجہ اس کی
 یہ تھی کہ غیاث پور کے قریب ہی کیلوکھری میں بلبن کے جانشین کیتباد نے
 قیام شروع کیا اور اس جگہ امرا و اراکین سلطنت کا ہجوم ہو گیا۔ فراد الفواد میں
 حضرت کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ جب کیتباد نے نیا شہر آباد کیا تو پھر لوگوں کے
 ٹھٹ کے ٹھٹ میرے پاس آنے شروع ہوئے اور امراء اور دوسرے لوگ
 اس کثرت سے آتے تھے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ترک سکونت کر کے شہر کے اندر
 چلا جاؤں گا۔ لیکن اسی دن ایک جوان میرے پاس آیا۔ اور آتے ہی یہ شعر
 پڑھا

آں روز کہ مہ شدی نے دانستی

کانگشت نماے عالمے خواہی شد!

اور کہا کہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں کہ خلقت کے گوشہ نشینی اختیار کر کے یاد الہی کی جائے۔
 قوت اور حوصلہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ خلقت کے اندر رہ کر یاد الہی جاری رہے۔
 اس پر سلطان المشائخ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور مریدوں اور عقیدتمندوں
 کا جواز و حامی ہوا رہا۔ آپ کے ہاں ہر روز ہزاروں کی نذر نیاز آتی
 لیکن آپ اسے فوراً خرچ کر دیتے اور کوئی حاجت مند آپ کے دروازے
 سے مایوس نہ جاتا۔ سیرت نظامی (اردو) میں منقول ہے کہ "تین ہزار علما و
 فضلا علاوہ طالب علموں اور حافظوں کے اور دوسو قوال ہمیشہ آپ کی

سرکار سے پرورش پاتے تھے اور دیگر پروردگان آنجناب کا تو کچھ شمار نہیں آپ کو اپنی زندگی میں جو اقتدار اور دبدبہ حاصل ہوا، وہ ہندوستان کے شاید ہی کسی اور اہل طریقت بزرگ کو نصیب ہوا ہوگا۔ شہر کے عمائد و امرا اور عوام آپ کے مرید تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ آپ سے خم کھاتے تھے۔

شاہان عصر اور سلطان المشائخ | آپ کے ابتدائی ایام عہد غلاماں میں بسر ہوئے، لیکن آپ کو زیادہ عروج خلیجوں

کی بادشاہت میں ہوا۔ خاندان خلیجی کا سب سے بااقتدار بادشاہ علاء الدین خلیجی علما و اہل شرع کی پروا نہ کرتا تھا، لیکن شاید وہ بھی درویشوں کی بددعا کا قائل تھا۔ اس کی تخت نشینی سے ایک دو سال پہلے سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس نے درویشوں کا اثر و اقتدار بہت بڑھا دیا تھا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ جلال الدین خلیجی نے بڑے حلم و تحمل کے باوجود اس درویش کی سازشوں سے ڈر کر اس کی موت کا سامان کر وایا۔ لیکن جب اس کے قتل کے بعد آندھی اور گرد و غبار کا طوفان اٹھا تو خود ہی اس کا قائل ہو گیا۔ اخبار الاخبار میں سیدی مولہ کی نسبت ہے :-

”اور اقلندران شیخ البرکبر طوسی در زمان سلطان جلال الدین خلیجی گشتند و روز قتل او باد و غبار بے اندازہ شد۔ و عالم تاریک گشت۔ گویا کہ قیامت قائم شد و سلطان جلال الدین را بمشاہدہ ایں حال باوے اعتقادے کہ نبود پیداشد“ (ص ۷۳)

اور جب اس کے ایک دو سال بعد سلطان جلال الدین خود قتل ہوا تو لوگ ضرور کہتے ہوں گے کہ اسے درویش آزاری کی سزا ملی ہے۔ چنانچہ عجب نہیں علاء الدین خلیجی بھی اس خیال سے متاثر ہوا ہوا اور حضرت سلطان المشائخ کی خواہشات کا اس نے جو احترام کیا، اس میں اس خیال کو بھی کچھ دخل ہو! سلطان علاء الدین خلیجی نے دو ایک مرتبہ حضرت سے ملنے کی خواہش کی

لیکن آپ نے ٹال دیا۔ سیر الاولیا میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے بقصد امتحان چند سوال لکھ کر اپنے بڑے بیٹے خضر خاں کے ہاتھ حضرت شیخ کی خدمت میں بھیجے اور ان کے جواب مانگے۔ جب وہ کاغذ شیخ کو ملا تو انھوں نے اُسے کھولا بھی نہیں اور حاضرین سے کہا کہ درویشوں کو بادشاہوں سے کیا کام۔ میں درویش ہوں اور شہر کے ایک گوشے میں دنیا سے الگ تھلگ بادشاہ اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ اگر بادشاہ اس وجہ سے مجھے کچھ کہے گا تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔

جب اس کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن شیخ نے کہلا بھیجا کہ میں غائبانہ دعا کرتا ہوں اور غائبانہ دعا میں بڑا اثر ہے۔ جب اس کے بعد بھی سلطان نے آنے پر اصرار کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اس فقیر کے مکان کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ ایک دفعہ علاء الدین نے ملک کا فور کو ورنگل کی فتح کے لیے بھیجا لیکن ایک مدت تک اُدھر سے کوئی خبر نہ آئی اور سلطان کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے ملک قراہیک اور قاضی مخیت الدین کو سلطان المشائخ کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ لشکر اسلام کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ آپ کو اسلام کا غم مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ پر نورِ باطن سے کوئی حقیقت روشن ہوئی ہو تو مجھے بھی اس سے مطلع کریں۔ سلطان المشائخ نے بادشاہ کا پیغام سُن کر کہا کہ یہ فتح کیا چیز ہے ہم تو دوسری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں۔ شاہی قاصدوں نے

لے ملاحظہ ہو سیر الاولیا ص ۱۱۹ و ۱۲۰۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود اسی کتاب میں سلطان علاء الدین کی قسارتِ قلبی کی اس لیے شکایت کی گئی ہے کہ اس نے حضرت سلطان المشائخ سے ملنے کی کبھی خواہش نہ کی (ص ۱۵۴) اور برنی بھی یہی شکایت کرتا ہے۔

یہ بشارت بادشاہ تک پہنچائی۔ جسے سُن کر وہ خوش ہو گیا اور اتفاق سے اُسی شام کو ملک کا نور کے نائب سے ورنگل کا فتح نامہ لے کر آگئے۔

علاء الدین کا بڑا لڑکا اور ولی عہد خضر خاں سلطان المشائخ کا مُرد تھا۔ لیکن ملک کا نور نے اسے اندھا کر کے نورِ دیدہ کے ساتھ تخت و تاج سے بھی محروم کیا۔ اور بالآخر ملک کا نور کا خاتمہ کر کے قطب الدین مُبارک شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ شیخ زادہ جام کا جو حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے، معتقد تھا۔ مشہور ہے کہ جب ملک کا نور خاندانِ علانی کا خاتمہ کر رہا تھا تو قطب الدین کی والدہ نے شیخ زادہ کے پاس آدمی بھیج کر اپنی مصیبتیں بیان کیں۔ انہوں نے فرمایا: ”غم مدار و منتظر لطیفہ غیبی باش۔“ چنانچہ قطب الدین کا میاب اور ملک کا نور کا کام ہوا۔ بادشاہ کے شیخ زادہ جام سے فرہ اعتقاد کے علاوہ سلطان المشائخ سے سو ظن کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو گئی کہ وہ قطب الدین کے حریف اور صحیح وارث تخت و تاج خضر خاں کے مُرشد و مُرتبی تھے۔ چنانچہ قطب الدین نے آپ کا زور توڑنے کی بڑی کوشش کی۔ شیخ رکن الدین ابوالفتح سہروردی کو طتان سے اس لیے بلایا کہ شیخ کی بارگاہ کے بالمقابل ایک دوسری بارگاہ قائم ہو۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کے تعلقات اتنے خوشگوار ہو گئے کہ بادشاہ کی یہ چال ناکام رہی۔ تاہم تخت و سجادہ کی حقپاش جاری رہی اور بالآخر قطب الدین نے آپ کے پاس شکایت بھیجی کہ چاند رات کو دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرنے اور نئے چاند کی دُعا دینے دربار میں آتے ہیں، لیکن آپ فقط اپنے غلام خواجہ اقبال کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت نے اپنے نہ آنے کی توجیہ کر دی۔ لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر شیخ نظام الدین آئندہ ماہِ نو کی تہنیت کو حاضر نہ ہوں تو بزور ان کو حاضر کیا جائے۔ سلطان المشائخ کے سارے مخلص اس کشمکش سے

مشوشتھے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جب چاند رات آن پہنچی تو آپ اطمینان سے خانقاہ میں مقیم رہے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔

صبح کو خبر ملی کہ رات کو قطب الدین مبارک شاہ اپنے چاہیتے غلام خسرو خاں کے ہاتھوں قتل ہوا اور خسرو ناصر الدین خسرو خاں کے نام سے تخت نشین ہوا۔

خسرو خاں حضرت شیخ کے اثر کا قائل تھا۔ چنانچہ جب غازی ملک کی فوج اسے شکست دینے کے لیے آئی تو اس نے پانچ لاکھ تنکے آپ کی خدمت میں حصول دعا کے لیے بھیجے، لیکن سلطان غیاث الدین تغلق نے خسرو کی بد عزائیوں کا خاتمہ کر دیا اور ہندوستان میں اسلام کو نئی زندگی ملی۔ بد قسمتی سے سلطان اور شیخ میں کسی قدر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ایک تو شاید بادشاہ کو اس امر کا ملال ہو گا کہ آپ نے خسرو کے پانچ لاکھ تنکے بیت المال کو کیوں نہ واپس کیے۔ دوسرے بعض لوگوں نے جو سماع کے خلاف تھے، بادشاہ سے شکایت کی کہ

۱۔ سیر الاولیاء ص ۱۳۴۔ یہ تفصیلات سیر الاولیاء میں ہیں۔ انھیں درج کر کے مؤلف کتاب نے سلطان قطب الدین کی دھمکی اور اس کے عبرت ناک انجام کی نسبت بطور تبصرہ سعدی کا شعر نقل کیا ہے۔ لے دو بہک ہوا شستی بجائے خوش باشی نہ چوری دیدی منزائے خوش لیکن بعد کے تذکرہ نگاروں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ چاند رات کو خود حضرت سلطان المشائخ خانقاہ کی چھت پر ٹھٹھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے!

۲۔ سلطان المشائخ پر سماع کی وجہ سے اس سے پہلے بھی اعتراض ہوتا تھا مثلاً نصاب القصاص کے مصنف خواجہ ضیاء الدین سنائی کی نسبت اخبار الاخبار میں لکھا ہے ”محاصر نظام الدین اولیا بود۔ دائم بہ شیخ از جہت سماع اعتساب کردے۔ و شیخ باوے جز بہ مندرت و انقیاد پیش نیامدے۔“ (ص ۱۰۹)

شیخ نظام الدین مع جمیع مُردیوں کے سماع سُنتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کو طلب کر کے ایک محضر منعقد کر لے اور انھیں اس فعل نامشروع سے باز رکھے۔ چنانچہ غیاث الدین تغلق نے قلعہ تغلق آباد میں حضرت سلطان المشائخ اور سلطنت کے مشہور علما و شیوخ کو بلایا اور سماع کے مسئلے پر بحث شروع ہوئی۔ کہتے ہیں، دو سو تریسین^{۲۵۳} علما موجود تھے۔ قاضی جلال الدین ولوالحی اور شیخ زادہ جام سماع پر اعتراض کرنے والوں میں پیش پیش تھے۔ اور معلوم ہوتا ہے بحث میں بڑی گرمی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ کئی بار ایسا اُٹھا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالفین نے زور شور سے اعتراض کیے تو بادشاہ نے کہا کہ اس قدر جوش و خروش نہ کرو۔ سُنو کہ شیخ کیا فرماتے ہیں۔ معترنین نے اپنے اعتراضات کی بنا امام ابو حنیفہؒ کے ارشادات پر رکھی اور سلطان المشائخ نے سماع کے جواز کے حق میں بعض روایات نبوی سے مدد لینی چاہی۔ اس دوران میں بادشاہ نے شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے نواسے شیخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے

۱۰ سیر العارفین ص ۸۹

۱۱ یہ تفصیلات سیر الاولیاء سے ماخوذ ہیں۔ فرشتہ جس نے کئی جُزئیات اس پر اضافہ کی ہیں۔ لکھتا ہے کہ سلطان المشائخ نے حدیث نبویؐ 'السماع مباح' لاہلہ کو اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کیا۔ اس پر الفرقان کے ولی اللہؒ میں مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں۔ "یہ حدیث نہیں بلکہ امام غزالی کا قول ہے، جو احیاء العلوم میں فتوے کے طور پر منقول ہے۔ غالباً فرشتہ نے اسے حدیث کہنے میں غلطی کی ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ حضرت مستدل کو غلط فہمی ہوئی ہو۔" اس پر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں: "خدا جانے بیجا پور میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے قاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں کہاں سے یہ بات اڑائی کہ امام غزالی کا قول 'يجوز لاهلہ ولا يجوز لغيرہ' اہلہ کو حدیث قرار دے کر سلطان جی نے پیش کیا۔ کیا تماشا ہے دو ہزار سے اوپر حدیثوں کے حافظ پر یہ الزام ہے۔" سیر الاولیاء میں یہ اندراج [باقی اگلے صفحے پر]

اور اسلامی ممالک کا سفر بھی کر چکے تھے، استفسار کیا۔ اُنھوں نے کہا کہ جو لوگ سماعِ دل سے سُنتے ہیں ان کے لیے مباح ہے اور جو از روئے نفس سُنتے ہیں ان کے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بخدا، شام، روم میں مشائخِ سماع سُنتے ہیں۔ بعض دف اور شبانہ سے بھی۔ اور انھیں کوئی منع نہیں کرتا۔

موجود نہیں۔ لیکن وہاں دو اور رسالوں کے حوالے دیے گئے ہیں، جن میں اس واقعہ کی تفصیلات درج ہیں۔ یعنی مولانا فخر الدین رازی کی کشف المصابیح من وجوہ السماع اور ضیاء الدین برنی کا حیرت نامہ۔ فرشتہ نے اپنی کتاب میں کئی تفصیلات سیر الاولیاء سے زائد دی ہیں۔ اس کے علاوہ خود سیر الاولیاء سے واضح ہوتا ہے کہ بحث میں سلطان المشائخ نے انحصارِ حدیثوں پر کیا ہے۔ اور مخالفین نے فقہی فتاوے پر زور دیا۔ (بقول سیر الاولیاء) حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا: ”اس بحث میں مجھے ایک بات نہایت عجیب معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہ معرضِ حجت میں وہ صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سُنتے اور یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہمارے خیمہ میں فقہ کا رواج مقدم ہے۔۔۔ جب کوئی صحیح حدیث بیان کی جاتی، وہ منع کرتے اور کہتے کہ اس حدیث کی آڑ شافعی نے لی ہے۔ اور وہ ہمارے علما کے دشمن ہیں۔ اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں سُنتے۔“ اب اگر فرشتہ کے بیان کو ٹھکرا دیں تو آخر وہ کون سی صحیح حدیث ہے جس سے سماع کا جواز ثابت ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کے دوسرے کالاتِ روحانی ہی نہیں علمی مرتبہ بھی بڑے احترام کے لائق ہے، لیکن پُرانے زمانے میں طباعت کی عدم موجودگی کی وجہ سے کتابوں کی کمی تھی (اور حضرت سلطان المشائخ تو اپنے علمی ذوق و شوق کے باوجود ایک زمانے میں کتابیں خریدنے کے خاص طور پر خلاف ہو گئے تھے) (سیر الاولیاء ص ۱۲۸) اس کے علاوہ کڑا تنقیدی نقطہ نظر بھی عام نہ تھا۔ کسی ایک آدمی حوالہ میں سہو ہو جانا خلافِ قیاس نہیں۔ سیر الاولیاء میں تو حضرت سلطان المشائخ کا یہ بیان نقل ہوا ہے: ”و عجبت امروز معائنہ شد کہ معرضِ حجت احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو نہ۔ ہمیں سے گوئید کہ در خیمہ ما عمل بروایت فقہ مقدم است بر حدیث و ای چہیں سننے کسانے گوئید کہ ایشان را بر احادیث [باقی اگلے صفحے پر]

بادشاہ نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا۔ اس پر مولانا جلال الدین نے پھر کہا کہ بادشاہ کو لازم ہے کہ سماع کی حرمت کا حکم دے اور اس بارے میں امام اعظم کے مذہب کو ملحوظ رکھے، لیکن سلطان المشائخ نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کوئی حکم نہ دیں۔

یہ بحث صبح دس بجے سے ظہر کے وقت تک جاری رہی۔ نتیجہ بحث کی نسبت سیر الاولیاء میں دو رائیں درج ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ نے کوئی حکم نہ دیا۔ یعنی سلطان المشائخ کا مشورہ قبول کر لیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت سلطان المشائخ سماع سنیں اور انھیں کوئی منع نہ کرے، لیکن دوسرے فرقوں مثلاً قلندروں اور حیدریوں کو سماع سننے سے منع کریں کیونکہ وہ محض حفظِ نفسانی کی خاطر سننے ہیں۔ سیر الاولیاء کے مصنف نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس سے فارغ ہو کر بادشاہ نے حضرت سلطان المشائخ کو بڑی تعظیم و تکریم سے رخصت کیا بلکہ محضر کے ۱۲ روز بعد ان کے مخالف قاضی جلال الدین کو عہدہ قضا سے محزول کیا۔

اس روایت سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ آخر تک سماع کے قائل اور اس پر عامل رہے۔ لیکن اس امر کی مستند معاصرانہ شہادت

بقیہ نرٹ از صفحہ ۲۳۹
رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عبور نباشد۔

لیکن سیر العارفین کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ معاذ ذرا زیادہ پیچیدہ تھا اور بحث کی تہ میں اجتہادِ شخصی کا مسئلہ تھا۔ جس نے بعد میں اہل حدیث اور حنفیوں کے درمیان خاص اہمیت اختیار کر لی تھی۔ شیخ جمال لکھتے ہیں:-

حضرت شیخ تمسک بہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمود: قاضی مذکور گفت: "تو مجتہد غیبتی کہ تمسک بہ حدیث نمائی۔ مردی مقلد۔ روایتے از ابو حنیفہ بیار تا قول تو بحر من قبول افتد۔" شیخ فرمود: "سبحان اللہ! کہ باوجود قول مصطفوی از من قول ابو حنیفہ سے خواہند آمد!"

موجود ہے کہ اخیر عمر میں سماع بالخصوص سماع بالمزامیر کی نسبت حضرت سلطان المشائخ کا نقطہ نظر شرع سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ آپ کے ملفوظات کا سب سے مکمل مجموعہ فرائد الفوائد ہے۔ جسے امیر حسن بنجری نے ترتیب دیا اور جسے تمام نظامی حضرات آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اس میں بالتفصیل لکھا ہے :- (ترجمہ)

”پھر سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ شاید آپ کو حکم ہوا ہے کہ جس وقت آپ جاہیں سماع سنیں۔ آپ پر حلال ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو سکتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ اب ہم مسئلہ مختلف فیہ کو لیتے ہیں۔ سو سماع ہی کو لو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے موافق برخلاف ہمارے علماء کے مباح بمعہ دف و سارنگی ہے اس اختلاف میں حاکم جو حکم کرے وہی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا انھیں دنوں میں بعض درویشوں نے چنگ و رباب اور بانسروں کا استعمال مجمع میں کیا اور رقص کیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ انھوں نے اچھا نہ کیا جو نامشروع ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ بعد ازاں ایک نے کہا کہ جب وہ اس مقام سے باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا کہ اس مجلس میں تو بانسریاں بجائی گئیں۔ تو جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے متفرق تھے کہ ہمیں معلوم نہ ہوا کہ یہاں بانسریاں ہیں یا نہیں۔ جب خواجہ صاحب نے یہ سنا تو فرمایا کہ یہ تو کوئی معقول جواب نہیں“ (ص ۱۰۱)

سلطان المشائخ کے ضمن میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انھوں نے اپنی جانشینی اس بزرگ کو تفویض کی جو علانیہ سماع بالمزامیر کا منکر تھا۔

سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات فروری یا مارچ ۱۳۲۵ء میں ہوئی اور اس کے چند ہی روز بعد یعنی اپریل کی تیسری کو سلطان المشائخ بھی انتقال فرما گئے۔ ان کی طویل علالت کے دوران میں شیخ رکن الدین طتائی موجود تھے۔ انھوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مزار وہلی میں مرجع خاص و عام ہے۔

سلطان المشائخ کا مرتبہ | ہندوستان کے مشائخ میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ انھیں داتا گنج بخش یا

حضرت خواجہ اجمیری کی طرح شرفِ اولیت حاصل نہیں۔ نہ ہی ان کی زندگی تبلیغی کوششوں کے لیے اس طرح ممتاز ہے جس طرح ان کے مُرشد بابا فرید الدین عطار پیرانِ عظام مثلاً امیر کبیر مدنی، شیخ بہاء الدین زکریا یا حضرت نور قطب العالم بنگالی کی۔ لیکن اس کے باوجود جو اثر و اقتدار انھیں حاصل ہوا، بہت کم بزرگوں کو نصیب ہوا ہوگا۔ بقول امیر خسروؒ

در حجرہ فقر بادشاہے در عالم دل جہاں پناہے

شہنشاہ بے سر و پے تاج شالاش بخاک پائے محتاج

جب سلطان المشائخ نے ظہور کیا، اس وقت تصوف کا ابتدائی زہدانہ دور ایک ملت ہوئی ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ طریق زندگی فقط وہی لوگ اختیار نہ کرتے تھے جو سخت سے سخت ریاضتیں اور مشقتیں سہتے اور دنیا سے دُور سے فقط قوتِ لایموت لے کر دورِ آخرت میں اپنے جتنے کے مُنتظر رہتے۔ اب تصوف اور درویشی کی نئی ترجمانی ہو چکی تھی اور شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے ہم خیال کہہ رہے تھے کہ دنیا کے ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک باطنی نظام بھی ہے، جو قطبوں، ابدالوں، اوتادوں کے سر پر قائم ہے۔ شیخ ابن عربی نے فتوحاتِ مکہ میں کسی جگہ اس نظریے کی توضیح کی ہے۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تصانیف حضرت سلطان المشائخ کے زیرِ مطالعہ تھیں۔ (پوستہ دل انوار منزل بہ کتبِ معتبرہ تصوف مثل فصوص الحکم و مواقع الخوم و شروح آئینہ مشغول سے داشت) انھوں نے دو ایک جگہ مقاماتِ اولیاء کے متعلق جو ارشادات کیے ہیں ان سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی ابن عربی کے نظریے سے متاثر تھے۔ بلکہ انھوں نے کہا: ”جب

ولی مقام قطبیت اور غوثیت و فردیت کو طے کر کے مرتبہ مجبوتیت کو پہنچتا ہے تو اس کی ذات مظہر الہی ہو جاتی ہے اور اس کا ارادہ بھی ارادۃ اللہ ہوتا ہے۔

جب بابا فرید نے انھیں خلعت خلافت سے سرفراز کیا تو انھیں نظام الدین والدینؒ کہہ کر خطاب کیا تھا اور شاید یہ مرشد کے ارشاد اور ابن عربیؒ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ سلطان المشائخ نے زندگی ایک تارک الدنیا درویش کی طرح نہیں گزارے بلکہ شاہان وقت کے بالمقابل بھی اپنی پوزیشن اس طرح برقرار رکھی جس طرح ابن عربیؒ کی اسکیم کے تحت قطبوں اور ابدالوں کی تھی۔

غوث عالم، نظام ملت و دیں

قطب ہفت آسمان و ہفت زمیں

انیس اشاعتیں میں سلطان المشائخ کی اپنی ایک رباعی نقل کی گئی ہے۔

جس سے ان کے مافیہا کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو سیت نظامی ص ۱۴۲-۱۴۳ اس کے علاوہ حضرت سلطان المشائخ کی مجلس میں

قطب، اوتاد، ابدال اور اولیا کی بحث کے لیے ملاحظہ ہو فوائد الفوائد ص ۲۵۳

۲۔ اس کے علاوہ حضرت اپنے مریدوں کو بھی کبھی کبھی جس طرح شاہن جلالی دکھاتے تھے،

اس کے لیے شیخ برہان الدین غریب کا واقعہ ملاحظہ ہو (اخبار الاخبار ص ۹۴) لیکن آپ دوسرے خواہ

مخالف ہی کیلئے ہیں جس میں جھگڑا اور وسعت قلبی کے ساتھ سلوک کرتے اس کا اندازہ شیخ رکن الدین

ابوالفتح (اخبار الاخبار ص ۶۵) اور اس سے بھی زیادہ خواجہ منیا الدین سامی (اخبار الاخبار ص ۱۰۹)

سے آپ کے حسن سلوک سے ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے نظام اور اپنی پوزیشن کو خطرے

میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے لیکن اہل علم اور مخلص مخالفوں کی آپ عزت کرتے تھے۔ اور جو طویل

اقتباسات ہم نے سماع کے متعلق فوائد الفوائد اور افضل الفوائد سے دیے ہیں۔ ان سے ظاہر ہو گیا

کہ اس معاملے میں بھی آپ کا وہ نقطہ نظر نہ تھا جو سماع کے بعض شائق آپ سے غلو کرتے ہیں۔

در ملک قناعت بجاں سلطانیم
 از لذت فاقہ ذوقہا مے گیریم
 کینخسرو بے حاجب و بے دربانیم
 از دولت فقر طکھا مے رانیم
 حضرت سلطان المشائخ نے تو اس امر کا بھی دعویٰ نہیں کیا لیکن عام طور پر
 انھیں اپنے زمانے کا قطب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ خیال تھا کہ ان کے علاقے کا
 نظام ان کے سر پر قائم تھا۔ فتوح السلاطین میں عصامی نے (عہد محمد تخلق میں)
 ہڑی کی بربادی کے تین اسباب لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب حضرت خواجہ
 سلطان المشائخ کے سایہ عاطفت اور ان کے فیض بلا نوشی سے محروم ہو جانا
 ہے

بہ ہر ملک گرچہ امیرے بود
 امیراں بہ کشور اگر سر بر بند
 گر او تاد نبود بہ رُوسے زیں
 چو خواہد خداوند لیل و نہاد
 بہ فرمان ایزد ازاں مرز و بوم
 وزاں پس یکے ظالمے را خدا
 شنیدم ز پیران اختر سعید
 نظام الحق آل پیر ثابت قدیم
 محمد کہ شد خاتم ادلیا
 ز خاک درش خسرواں تاج دار
 سلاطین بر ایوان اوبار خواہ
 بہ درگاہ آل شاہ ملک ملوک
 چہ گوید کسے وصف آں آستان
 نداند کسے قدر او مجز خدا
 خدا را یکے بود از دوستان
 و سلسلے دم پناہ فقیرے بود
 فقیراں بلا نوش کشور بودند
 نہاند بہ پا حسیمہ ہفتیں
 کہ از مرز و بومے بر آرد وار
 تختیں بر آرد مرداں قدوم
 کند اندراں ملک فرمانروا
 کہ چون وقت ابطال دہلی رسید
 طالع ملوک و پناہ اُمم
 چو ختم ہسمہ انبیا مصطفیٰ
 سر حاسدانش شدہ تاج دار
 بر ایوان اد سودہ خاناں جہاہ
 بہ چوبک زنی نشہ راضی ملوک
 چہ داند ز میں درجہ آسمان
 بود آگہ از رہرواں راہنما
 مقرر بد و ملک ہند و ستل

نخستیں ہماں مردِ فرزانہ فر   قدم زد و زدہلی بہ ملکِ دگر
وزاں پس شد آن شہر و شہرِ نواب   دران ملک شد فتنہ مکامیاب

ابن عربی اور سلطان المشائخ نے اپنے خیالات کی تائید میں جو احادیث پیش کی ہیں ان کی صحت مُشتبہ ہے۔ اور جو دلائل اس باطنی نظام کے حق میں ہیں وہ بھی محقوبیت سے بالا ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی علمی قابلیت خدا داد سمجھ و حبیب شخصیت اور مذاقِ سلیم کی بنا پر اگر سلطان المشائخ روحانی دار سے نکل کر کسی اور سمت قدم بڑھاتے تب بھی وہ میرِ کارواں ہی ہوتے۔ انھوں نے علمِ دین کی تکمیل دار الخلافہ کے بہترین علما سے کی تھی۔ اور اگر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو امیر خسرو اور امیر حسن سجری جو شروع میں ان کے مرید نہیں شاگرد تھے ان کی محلمانہ قابلیت کے آئینہ دار ہیں۔ آپ کی شروع میں یہ خواہش تھی کہ ”کہیں کا قاضی ہو جادو“ (سیر الاولیا ص ۱۵۰) اور علوم شرعی و فقہی کو آپ نے بڑی محنت اور تن دہی سے حاصل کیا۔ اپنے ہم درسوں میں سب سے تیز طبع اور دانشمند مشہور تھے۔ اور بحث و مباحثوں میں اتنا حصہ لیتے تھے کہ اس زمانے میں آپ کو ”مولانا نظام الدین بجاٹ اور محفلِ شکر“ کا خطاب ملا ہوا تھا (سیر الاولیا ص ۹۰) اس کے علاوہ ان کی روزمرہ کی گفتگو و افادہ و فضل و انوار میں محفوظ ہے جس سے ان کی وسعتِ علمی و وسیع واقفیت اور مذاقِ سلیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں واقعات کی صحت پرکھنے کی وہ سہولتیں جو آج طیسر میں نہ

۱۔ سلطان المشائخ کی معلومات اور گوناگوں دلچسپیوں کے لیے سیر الاولیا کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت کے خواہ زیادہ خواجہ رفیع الدین کے ضمن میں (جو حضرت کی خالقہ و روضہ کے متولی ہوئے تھے) لکھا ہے: ”آپ کو تیر و کمان، سیاحت اور کشتی کا بہت شوق تھا سلطان المشائخ از روئے نفقت اسی بارے میں آپ کو ترغیب دیا کرتے اور ان ہنروں کی بابت جو کہ شرعاً جائز ہیں پوچھا کرتے۔ بلکہ ان کی باریکیاں خود سمجھایا کرتے۔“ (ص ۱۸)

تھیں مگر فوائد الفوائد اٹھا کر دیکھیں بلا مبالغہ سیرت حدیث اور تاریخ کا ایک سمندر
ٹھاٹھیں مارتا ہے۔

ان کے زمانے میں وہی علماء و فضلا و شعرا و ادبا سے بھٹی پڑتی تھی۔ لیکن
کہنے اہل نظر تھے جو اس دور کے حلقہ بگوش نہ تھے۔

کو دیدہ کہ فراقِ رُخ تو در آب نیست
کو دل کہ در کشاکشِ عشقِ خُجاست

یہ صحیح ہے کہ اشاعتِ اسلام کے معاملے میں سلطان المشائخ اپنے مرشد سے
بہت پیچھے ہیں۔ تواریخ میں ان کے ہاتھ پر فقط ایک آدمی کے مسلمان ہونے
کا سراغ ملتا ہے، لیکن وہ ساعتِ مذہب سے غافل نہ تھے۔ فوائد الفوائد میں
دو ایک جگہ ہندوؤں کے اسلام سے دُور رہنے کا ذکر ہے۔ اور ایک دفعہ تو خواجہ
صاحب نے آنکھوں میں آنسو لاکر اس امر کا افسوس کیا کہ ہندوؤں پر کسی کے
کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ امیر حسن لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”ایک غلام مرید آیا اور ایک ہندو کو ہمراہ لایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جب
دونوں بٹھ گئے تو خواجہ صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ آیا تیرا بھائی
مسلمان سے کچھ رغبت رکھتا ہے۔ عرض کی میں اس مطلب کے لیے اسے
یہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظرِ التفات سے وہ مسلمان ہو جائے۔ خواجہ صاحب
نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، اس قوم پر کسی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی
صلح مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو شاید اس کی برکت سے مسلمان
ہو جائیں۔“ (فوائد الفوائد ص ۱۸۲)

۱۔ تلنگانہ کا ایک ہندو تھا جس کا ہندوئی نام کونو تھا۔ خواجہ جہاں ملک احمد یاز کے
ہمراہ سلطان المشائخ کی مجلس میں آنے جانے لگا۔ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور بالآخر
خان جہاں کے نام سے سلطان فیروز تعلق کا وزیر اعظم بنا۔

فوائد الفوائد کے اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ کئی ہندو اسلام کی حقانیت کے قائل تھے، لیکن بعض موانع (مثلاً برادری کی مخالفت) کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ امیر حسن لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندو کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہو، لیکن جب مسلمان آئیں تو چپ ہو جائے اس کا انجام کیسے ہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اس کا معاملہ حق سے ہے خواہ اسے بچھے خواہ مذاہب دے۔

پھر فرمایا کہ بعض ہندوؤں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے۔“ (فوائد الفوائد ص ۱۳۵)

سلطان المشائخ کے ملفوظات کا مستند مجموعہ فوائد الفوائد ہے جسے ان کے مرید اور مشہور فارسی شاعر حسن بھری نے ترتیب دیا۔ ہم نے اس سے جا بجا نہ صرف سلطان المشائخ بلکہ دوسرے بزرگان دین اور اہل علم کے حالات کے لیے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے ملفوظات کا ایک اور مجموعہ افضل الفوائد ہے جسے امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جو وضعی معلوم ہوتا ہے۔ اخبار الاخبار میں ایک اور مجموعہ ملفوظات (مسمیٰ بہ تحفۃ الابرار و کرامت الاخبار) کا ذکر ملتا ہے جسے شیخ کبیر بابا فرید کے نو اسے خواجہ عزیز الدین صوفی نے ترتیب دیا، لیکن یہ مجموعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر فوائد الفوائد اور سلطان المشائخ کے مرشد شیخ کبیر کے مبینہ ملفوظات بغور پڑھیں تو ان میں ایک لطیف فرق نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب اصلاح خیالات کے لیے مرد صالح کی صحبت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بابا صاحب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جو مثالیں

۱۔ فوائد الفوائد کے بعد حضرات چشت کے حال میں بہترین تالیف سیر الاولیاء ہے جسے سلطان المشائخ کے عقیدت مند اور حضرت چلغ دہلی کے مرید امیر خود نے مستشرقین میں ترتیب دیا۔

یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں اظہارِ کرامت کو بڑا دخل ہے۔ شاید اس اختلاف کی وجہ ان بزرگوں کے ماحول کا اختلاف ہے۔ حضرت بابا صاحب کو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سادہ اور ضعیف الاعتقاد تھے۔ ان پر کرامات کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ بابا صاحب اپنے تصرفات کی بنا پر ان میں شاندار نتائج پیدا کر سکے۔ لیکن جو لوگ دارالخلافت میں رہتے تھے وہ اس قدر سادہ نہ تھے۔ ان کے اعتقادات بدلنا اس قدر آسان نہ تھا۔ اس لیے ایک عرصے کا اختلاف درکار تھا۔

حضرت خواجہ صاحب جو طویل صحبتِ صالح کی ضرورت سمجھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نظروں میں مسلمان ہونے کے لیے ایک بڑا بلند معیار برقرار رکھنا ضروری تھا۔

یہ شہادتِ کلمہ اُلفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

حضرت خواجہ صاحب نے اس مقصد کی توضیح کے لیے کئی مرتبہ بایزید اور یہودی کی حکایت اپنے سامعین سے بیان کی اور افسوس کیا کہ عام مسلمان دوسری قوموں سے بھی گئے گزر رہے ہیں۔ افضل الفوائد میں ہے (ترجمہ)

”پھر اسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! اسلام کا نام لے لینا سہل ہے، لیکن اس کے فرائض کا انجام دینا مشکل ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی نے ستر سال تک نفس کو مجاہدہ سے مارا۔۔۔۔

لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ چونکہ میں مسلمان کہلاتا ہوں، اس لیے

مجھے مسلمان کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ یہودی سے پوچھا

گیا کہ تجھے خواجہ بایزید سے اتنی اُلفت ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا۔

اس نے کہا اگر اس بات کا نام مسلمان ہے جو تم کرتے ہو تو ایسی مسلمان

سے مجھے شرم آتی ہے۔ اور اگر مسلمان ہے جو خواجہ صاحب کہتے ہیں تو

وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی ۔

افضل الفوائد کے اندراجات پر مشبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بالکل یہی واقعہ فوائد الفواد

میں بیان ہوا ہے ۔

آنگاہ ہم از نسبت صدق و دیانتداری اسلامیاں حکایت فرمود کہ جو دسے بود
کہ در جوار خانہ بایزید بسطامی قدس الشہرہ العزیزہ خانہ داشت ۔ پچوں بایزید
نقل کرد ۔ آں جو در گفتند کہ تو چرا مسلمان نمے شوی ۔ گفت چہ مسلمان شوم ۔ اگر
اسلام آہست کہ بایزید داشت از من نمے آید ۔ و اگر این است کہ شما دارید ۔

مرازیں اسلام حارمے آید ! (فوائد الفواد ص ۱۸۳-۱۸۴)

اگر سلطان المشائخ غیر مسلموں میں اس طرح اشاعت اسلام نہیں کر سکے
جس طرح ان کے مُرشد نے کی (جو غالباً دار الخلافہ میں ہو ہی نہ سکتی تھی) تو
یہ کیا کم ہے کہ انھوں نے خود مسلمانوں کی اصلاح خیالات اور تہذیب نفس
کی وسیع پیمانے پر کوشش کی ۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا
جس کے ماتحت اشاعت اسلام کا کام ملک کے مختلف حصوں میں سرانجام پاتا
رہا ۔ گجرات ، دکن اور بنگال میں جو بزرگ اسلام لے کر گئے ان میں مولانا حامد الدین
ملتانى اور مولانا کمال الدین ، شیخ برہان الدین غریب اور مولانا سراج الدین عثمان
خاص طور پر ممتاز ہیں ۔ یہ سارے بزرگ حضرت سلطان المشائخ کے خلفائے کبار میں
سے تھے ۔ سلطان المشائخ کا یہ کام کم اہم نہیں کہ انھوں نے ایسے بزرگوں کی تربیت
کی جو ملک کے مختلف حصوں میں خود ارشاد و ہدایت کا مرکز بن سکتے تھے ۔ امیر خسرو
ان کی بابت لکھتے ہیں ۔

ہر کیے واسلے ولایت دیں
در رہش بر ہوا تہادہ قدم
غلغل افگندہ در رواق مسیح
دل شاں عرش و مجد شاں محراج

واں مریدان رہروان یقیں
ہمہ شیطان کش فرستہ خدم
زندہ دار شب از دم تسبیح
ہر سوار استین شرع ساختہ تاج

ضیاء الدین برنی حضرت کے نیک اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ (ترجمہ)
 شیخ کے مبارک وجود ان کے انفاس پاک کی برکت اور ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ
 سے اس ملک کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل اور شیخ کی
 ارادت کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ سلطان علاء الدین اپنے تمام گھروالوں
 کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مخلص ہو گیا تھا۔ خواص و عوام کے دل نے نیک اختیار
 کر لی تھی۔

عبدعلی کے آخری چند سالوں میں شراب و شاہد، فسق و فجور، قمار بازی،
 فحاشی، لواطت اور بچہ بازی کا نام بھی آدمیوں کی زبان پر نہیں آنے پایا۔ اب
 کبیرہ گناہ لوگوں کو کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے۔ مسلمان ایک دوسرے کی نرم سے
 سود خوری و ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا مرتکب نہ ہو سکتے تھے۔ اور خون کے
 مارے دکان داروں سے جھوٹ، کم تولنے اور آمیزش کا رواج اٹھ گیا تھا۔ اکثر
 طالب علموں اور بڑے بڑے لوگوں کی رغبت جو شیخ کی خدمت میں رہتے تھے،
 تصوف اور احکام طریقت کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف ہو گئی تھی۔ قوة القلوب
احیاء العلوم، ترجمہ احیاء العلوم، عوارف، کشف المحجوب، شرح تصوف رسالہ قشیری
مرصاد العباد، مکتوبات عین القضاة، لوائح و لواحق قاضی حمید الدین ناگوری،
فوائد النوادیر حسن بنجری کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ
 کتب فروشوں سے سلوک و حقائق کی کتابوں کے بارے میں دریافت کرتے۔
 کوئی پگڑی ایسی نہ تھی جس میں مسواک اور گنگھی نہ لٹکی ہو اور اہل تصوف کی
 کثرت خرید کے باعث چمڑے کے طشت اور لوٹے منگے ہو گئے تھے (۱۴۵-۱۴۶ھ)

بوعلی قلندر نظامیہ سلسلہ جو صابریہ طریق کی طرح چشتیہ سلسلے کی ایک شاخ

ہے، حضرت سلطان المشائخ سے شروع ہوا۔ بعض لوگ کہتے
 ہیں کہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی کو بھی سلطان المشائخ سے بیعت تھی۔
 لیکن شیخ عبدالحق محدث اس روایت کے قائل نہیں۔ قلندر صاحب جو ایک

روایت کے مطابق قطب جمال ہانسوی کے خالہ زاد بھائی تھے۔ سلطان المشائخ کے ہمصر تھے۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد ایک فقیر کے اثر سے درس و تدریس چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے اور قلندروں کے آزادانہ طریقے اختیار کر لیے۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات ہیں جنہیں اگر شرع، وضع داری یا اخلاقیات کے ترازو میں تولیں تو ان پر کسی اعتراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن دنیا آپ کو ایک قلندر کے طور پر جانتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا چھوڑ دیتا ہے اُسے دنیا داروں کے مصیبتوں سے نہیں بچا جاسکتا۔ آپ کی بیشتر عمر استغراق اور جذب کی حالت میں گزری اور جب رمضان المبارک ۱۲۲۲ھ میں وفات پائی تو آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ تین روز تک کسی کو پتا نہ چلا کہ آپ رحلت کر گئے ہیں۔ تیسرے روز چند لکڑہارے اُسے جنھوں نے نعش مبارک دیکھی اور کفن و دفن کی تیاریاں کیں۔ مزار پانی پت میں ہے۔

آرنلڈ نے لکھا ہے کہ پانی پت کے علاقے میں جو مسلمان راجپوت ہیں، وہ حضرت بوعلی قلندر ہی کی بدولت مشرف باسلام ہوئے اور ان کا مورث اعلیٰ امیر سنگھ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

حضرت بوعلی کمال جذب کے ساتھ ساتھ صاحب تصنیف بھی تھے آپ کی دو مین فارسی مثنویاں اور دیوان چھپ چکا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے مکتوبات کا بھی ذکر کیا ہے اور جو مکتوب اخبار الاخیار میں نقل ہوا ہے، اس کی زبان بڑی سستہ اور خیالات لطیف و پاکیزہ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی دوسری تصانیف آپ سے منسوب ہونے لگی تھیں۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: ”و رسالہ دیگر در عوام الناس شہرت دارد کہ ادرا حکم نامہ شیخ شرف الدین سے گویند۔“

ظاہر آن است کہ از مخترعات عوام است۔ دانشا علم ۛ
یہ حکم نامہ بندگی ملک المشائخ حضرت شیخ شرف بوعلی قلندر چند صفحات کا رسالہ ہے۔ اس کے مطابق آپ چالیس برس کی عمر میں دہلی پہنچے۔ علمائے زمانہ

سے مباحثہ ہوا، لیکن سب آپ کی بزرگی کے قائل ہو گئے اور کوشش کر کے آپ کو
 ”دہلی کے درس اور فتوے نگاری“ کا عہدہ سپرد کیا۔ بیس سال تک آپ نے یہ
 شغل جاری رکھا۔ پھر جذبہ نے جوش کیا اور یہ سب کچھ ترک کر کے سیر و سیاحت
 کو نکل کھڑے ہوئے۔ اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی۔ اثناء سفر میں شیخ شمس الدین
 تبریزی اور مولنا روم سے ملاقات ہوئی اور ان سے جبہ و دستار حاصل کیا۔
 سفر سے واپسی پر جذبہ اور قوی ہو گیا اور بقیہ عمر مجذوبانہ گزری۔

ملتان میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سُہروردی اور دوسرے سلسلے | تصوف کے ہندوستانی سلسلوں میں سب سے زیادہ شہرت چشتیہ خاندان کو ہے اور فی الواقع

اس میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جن کچھ لیے ہندوستانی حالات خاص طور پر سازگار تھے۔
 مثلاً موسیقی اور سماع کا رواج۔ ادبیت اور شعرو شاعری سے انس۔ ملائمت
 غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری اور جنہوں نے اس کی مقبولیت و
 اشاعت میں بڑی مدد دی۔ مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلے
 کے بزرگان کبار نے بڑا حصہ لیا، لیکن سُہروردیہ سلسلہ بھی چشتیہ کی طرح بہت
 پرانا ہے۔ اور ٹھوس تبلیغی کاموں میں تو شاید اس کا پلہ چشتیہ سے بھاری ہے۔
 کشمیر میں اسلام کبرویہ سلسلے کے بزرگوں (مثلاً امیر کبیر سید علی ہمدانی اور
 ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی) نے پھیلا یا جو سُہروردیوں کی ایک شاخ سے
 تعلق رکھتے تھے، بنگال کے پہلے کامیاب مبلغ شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔
 جو شیخ شہاب الدین سُہروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال
 کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلہٹ میں ایک سُہروردی (شاہ جلال مینی)
 کا مزار ہے۔ گجرات کے قدیمی دار الخلافہ میں حضرت سلطان المشائخ اور

حضرت چراغ دہلیؒ نے بھی اپنے خلفا بھیجے، لیکن دار الخلافہ یعنی شہر احمد آباد کی سب سے بڑی زیارتیں یعنی حضرت قطب عالمؒ اور حضرت شاہ عالمؒ کے سر فیض رکھنے سہروردی، یادگار ہیں۔ اور پاک پٹن سے مغرب کے علاقے یعنی سندھ، مغربی پنجاب اور بلوچستان کو تو بابا فریدؒ بھی بہاء الدین زکریا سہروردیؒ کی ولایت کا جزو مانتے تھے۔ چشتیوں اور سہروردیوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اور اس امر کا بھی عام رواج تھا کہ ایک شخص دونوں سلسلوں کے بزرگوں سے فیضیاب ہو، لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کارناموں کو بہ نگہ غائر دیکھیں تو ان کا امتیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ چشتیوں کی خصوصیات ہم بیان کر چکے۔

۱۵ سیر العارفین ص ۱۱۵

۱۵ مختلف سلسلوں کی خصوصیات :- اسلامی ہند و پاکستان میں ایک سے زیادہ صوفی سلسلوں سے منسلک ہونے کا رواج رہا ہے۔ بلکہ امام الہند شاہ ولی اللہؒ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ بیت کے وقت چاروں خانوادوں (چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ) بزرگوں کے نام لیتے تاکہ ان سے فیض حاصل ہو اور ان کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف سلسلوں کے ماننے والوں کے درمیان وہ حد فاصل نہیں رہی، لیکن پھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیازات ہیں :-

چشتیہ :- ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت لا الہ الا اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جسم کے بلائی حلقے کو ہلاتے ہیں ان میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ حضرات چشت پر سماع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات اس سے تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ چشتی درویش بالعموم رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر ہلکے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔

سہروردیہ :- ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ ہو کا ورد کرنے کا بڑا رواج ہے۔ — وہ (باقی اگلے صفحے پر)

سہروردی امور شرعی میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلاف شرع امور پر وہ فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کرتے۔ دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غیر معمولی رواداری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ تھا۔ سیر و سفر کا شوق بھی انھیں چشتیوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بالعموم چشتیوں کا رنگ ”جمالی“ تھا اور سہروردیوں کا ”جلالی“۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دار الخلافہ کی نازک مزاج اور حساس ہستیوں کو سہروردی کسی بڑی حد تک مستحزن کر سکے لیکن اطراف ملک میں انھوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا اور اسلام کی بڑے پرجوش طریقے سے اشاعت کی۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۲۵۳)

ذکرِ حلی اور ذکرِ خفی دونوں کے قائل ہیں۔ سماع سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور

تلاوتِ قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔

قادریہ: ”پنجاب کے بیشتر سنی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔“ قادری سماع بالمزامیر

کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمزامیر سے یا ان کے لہجہ)

بہت کم بار ملتا ہے۔ قادری ددیش بالعموم سبز گڑھی پہنتے ہیں اور ان کے لباس کا

کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درود شریف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں

ان کے ہاں ذکرِ خفی اور ذکرِ حلی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ: وہ ذکرِ حلی کے خلاف ہیں۔ فقط ذکرِ خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بالعموم مراقبہ میں

سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کیے یا زمین پر لگا کر بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں۔

اور احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں کے علاوہ نہیں

بیٹھا بلکہ حلقے میں ان کا شریک ہوتا ہے اور توجہ الی الباطن سے ان کی راہنمائی کرتا ہے۔

(ملاحظہ ہو رپورٹ مردم شماری متعلقہ پنجاب از ایڈورڈ میکلیگن ۱۸۹۲ء ص ۱۹۳-۱۹۶) بیعت کے

وقت سب سلسلوں میں مرید کا سر تراشا جاتا ہے۔ تو بہ کرا لی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی

ہے کہ اس کے لیے بیعت ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہو۔

افسوس ہے کہ سہروردیوں کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس لیے مواد نہیں ملتا۔ سہروردیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مرکزوں سے دور رہ کر کیا۔ ان کی روحانی کوششوں کو دارالخلافہ کی تیز برقی روشنی نے اُجاگر نہیں کیا اور اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں۔ چشتیوں میں سے اکثر اصحابِ سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، حضرت سلطان المشائخ، سید گیسو دراز) ایک خوشگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسرو، امیر حسن بھری، ضیاء الدین برنی، مؤرخ جلیے کامل الفن ادیب اور شاعر موجود تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہوئے اور ہماری روحانی زندگی کا جزو ہو گئے، لیکن سہروردیوں کی ٹھوس مذہبی خدمات سے (جن کی بدولت مغربی اور مشرقی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا) ایک عام بے خبری ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی | ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کے موسس اعلیٰ شیخ بہاء الدین زکریا تھے۔

ان کے دادا مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم اور وہاں سے مضافاتِ ملتان میں تشریف لائے اور نانا منگولوں کے حملے میں وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے اور کوٹ کروڑ میں آباد ہو گئے۔ شیخ بہاء الدین ہمیں ^{۱۱۷۱ھ} میں پیدا ہوئے۔ آپ بارہ برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ خراسان چلے گئے اور سات برس تک علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ پھر بخارا میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں پانچ سال تک روضہ نبوی کی مجاوری کی اور شیخ کمال الدین محمد یمنی سے علم حدیث کی سند لی۔ پھر بغداد گئے اور شیخ الشیوخ

۱۱۷۱ھ یہ حالات کسی قدر فوائد اور زیادہ تر سیر العارفین سے ماخوذ ہیں۔

۱۱۷۱ھ سیر العارفین ص ۱۰۳

شیخ شہاب الدین سہروردی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

فوائد الغواد میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ شیخ بہار الدین زکریا
مرشد کی خدمت میں فقط سترہ دن رہے تھے کہ انھیں خرقہ خلافت مل گیا۔ اس پر
شیخ الشیوخ کے یاران قدیم نے شکایت کی کہ ہم تو ایک مدت سے اوردو وظا
میں مشغول ہیں اور ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، لیکن یہ نووارد چند ہی روز
میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر شیخ نے فرمایا کہ تم لوگ گیلی لکڑیاں لائے ہو جن میں
دریے سے آگ لگتی ہے۔ زکریا چوب خشک لایا تھا جو ایک ہی بار پھونک مارنے
سے بھڑک اٹھی!

خلعت خلافت سے سرفراز کرنے کے بعد بالغ نظر مرشد نے آپ سے فرمایا
کہ اب آپ ملتان جائیں اور وہاں اقامت اختیار کر کے وہاں کے لوگوں کو منزل
مقصود تک پہنچائیں۔ (سیر العارفین ص ۱۰۹) چنانچہ آپ ملتان آئے اور جلد ہی وہاں
بڑا اعتبار و اقتدار حاصل کر لیا۔ بلکہ ملتان، سندھ، بلوچستان کے علاقے کو آپ
کی روحانی سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے حالات پر حال ہی میں ایک کتاب
انوار غوثیہ کے نام سے خادمان درگاہ نے شائع کی ہے جس میں کتب تاریخ کے
اندراجات کے علاوہ خاندانی روایات بھی جمع کی ہیں۔ انوار غوثیہ کے مطابق
ممالک اسلامی سے واپسی کے بعد شیخ بہار الدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کی ایک
پہاڑی پر گوشہ عزلت میں عبادت کی۔ جسے اب کوہ شیخ بردین (کوہ شیخ بہار الدین)
کہتے ہیں۔

انوار غوثیہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے وعظ سن کر ملک سندھ اور علاقہ ملتان
اور لاہور کے اہل ہنود میں سے بھی بے شمار خلقت نے جس میں بہت متمول تاجر

۱۔ مصنف معروف السلف۔ سہروردی سلسلے کے بانی شیخ ابوالنجیب سہروردی کے

بھتیجے اور خلیفہ اکبر مکہ سلسلے کے بانی ثانی تھے۔ ۲۔ فوائد الغواد ص ۴۴

اور بعض والیان ملک بھی تھے، دین اسلام اختیار کیا اور حضور کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ ”حضرت نے عامہ خلافت کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے زراعت اور تجارت کے کام کو رفتہ رفتہ بڑھایا۔ اطرافِ ملتان میں جہاں کہیں اچھا موقع ہوا، اُفتادہ جنگلوں کو آباد کر آیا۔ چاہات اور نہریں احداث کرائیں.... اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے بہت توجہ فرمائی۔“ (انوارِ غوثیہ ص ۲۸-۲۹)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر سے جو ملتان سے تھوڑے فاصلے پر پاکپتن میں مقیم تھے، آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بابا فرید کے نام رقعہ لکھا جس کا ایک فقرہ تھا: ”میانِ ما و شما عشقِ باری است“ بابا فرید نے جواب دیا: ”میانِ ما و شما عشقِ است باری نیست“ آپ کے زمانے میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے اور خلفا مثل قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ جلال الدین تبریزی ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن چشتیہ بزرگوں کی کشتش نے انھیں اپنا لیا اور انھوں نے سہروردی سلسلے کو فروغ دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ قاضی حمید الدین ناگوری کے تو فقط تین مرید تھے اور شیخ جلال الدین تبریزی نے بھی بنگالہ جانے سے پہلے بہت کم لوگوں کو مرید کیا۔ یہ کمی شیخ بہاء الدین زکریا نے پوری کی اور ان کی وجہ سے سہروردیہ سلسلے کو ہندوستان میں اہم جگہ مل گئی۔ ان کے زمانے میں شیخ الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی اور شاہ ترکان بیابانی بھی سہروردی سلسلے سے تھے، لیکن سلسلہ ان سے بہت چلا نہیں اور ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کا مورث اعلیٰ شیخ بہاء الدین زکریا

۱۰ سیر الاولیاء ص ۷۷

۱۱ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک اور مرید شیخ شہاب المعروف جگموت تھے۔ وہ پورب چلے گئے اور پٹنہ کے قریب ایک قصبہ (جٹل) میں دفن ہیں۔ بہار کے مشہور صوفی شیخ شرف الدین بھٹی منیری ان کے حقیقی نواسے تھے۔

ہی کو سمجھنا چاہیے۔

آپ کے زمانے میں ناصر الدین قباچہ جو سلطان محمد غوری کا غلام تھا، ملتان کا گورنر تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات تک تو وہ بادشاہ دہلی کا وفادار صوبیدار بنا رہا۔ لیکن جب اس کا غلام التمش بادشاہ ہوا تو قباچہ نے بھی خود مختاری کا ارادہ کیا۔ شیخ بہاء الدین زکریا اور قاضی شرف الدین قاضی ملتان نے خط لکھ کر التمش کو اس کے منصوبوں کی اطلاع دینی چاہی۔ قضا اور دونوں کے خط قباچہ کے ہاتھ جا گئے۔ قاضی کو تو اس نے فوراً قتل کر دیا اور شیخ سے باز پرس شروع ہوئی۔ شیخ نے صاف کہا کہ یہ خط میں نے لکھا ہے اور ارشادِ الہی کے مطابق لکھا ہے۔ تمھاری کوششوں سے سوائے مسلمانوں کا خون بہنے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ شیخ کا ملتان میں اتنا اثر تھا کہ ناصر الدین قباچہ کو انھیں آزار پہنچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر اس نے التمش کے خلاف بغاوت کی اور التمش اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ وہ دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی جگہ ایک نیا صوبیدار مقرر ہوا۔ اسی طرح نقل ہے کہ جب ۱۲۵۷ء میں منگول ملتان میں داخل ہو گئے اور بروج اور مورچے گرا کر شہر میں قتل و غارت شروع کرنے کو تھے تو حضرت مخدوم العالم شیخ بہاء الدین زکریا ایک لاکھ درہم نقد لے کر پیچھے اور مغلوں کو یہ رقم ادا کر کے شہر کو ان کی تباہی سے بچایا۔

سہروردیہ سلسلے میں سماع کی وہ افراط نہیں جو چشتیہ سلسلے میں ہے اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ عام طور پر سہروردی چشتیوں کی نسبت احکام شرعی کی تعمیل میں زیادہ محتاط رہے ہیں۔ مثلاً سیر الاولیاء میں لکھا ہے: ”منقول ہے کہ ان دونوں

۱۔ فوائد الغواد ص ۱۱۹

۲۔ ملاحظہ ہو مولوی نور احمد خان فریدی مولف ملتان کا ایک مضمون مندرجہ زیر خیال

جون ۱۹۲۵ء

شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا قدس سرہ کا ایک فرزند ناگوری میں آیا اور جب اس نے سنا کہ (سلطان التارکین) شیخ حمید الدین (صوفی ناگوری خلیفہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ) نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تو شور برپا کیا۔ اور چند ظاہر بن عالموں کو لے کر آپ کے مکان پر پہنچا اور معروف کرنا شروع کیا (ص ۱۴۱)۔
 سرور دی چشتیوں کی طرح سماع کے معاملے میں غلو نہیں کرتے بلکہ عموماً اس سے مجتنب ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض بقول شیخ جمالیؒ ”برسبیل ندرت“ سماع سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریا کی نسبت بھی لکھا ہے کہ جب عبداللہ نامی ایک قوال خوش کلام ملک روم کی طرف سے ملتان آیا تو اس نے شیخ زکریا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سرور دیؒ نے میری قوالی سُن کر سماع کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اچھا اگر حضرت نے سنا ہے تو ہم بھی سنیں گے۔ چنانچہ انھوں نے عبداللہ اور اس کے ساتھی کو حجرے میں بلایا۔ اور حجرہ بند کر کے قوال سے کہا کہ کچھ پڑھو۔ قوال نے غزل شروع کی۔

مستاں کہ شراب ناب خوردند از پہلوئے خود کباب کردند
 شیخ پر کیفیت طاری ہوئی تو انھوں نے چراغ گل کر دیا۔ جس سے حجرے میں اندھیرا ہو گیا۔ لیکن اتنا نظر آ رہا تھا کہ شیخ گردش کر رہے ہیں۔
 سماع سے شیخ کی دلچسپی مشہور فارسی شاعر عرآقی کی صحبت کی وجہ سے ادھی

۱۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ حج اموال کی بنا پر حضرات چشت سروردیوں کو طنز کرتے رہے ہیں۔ اس مسئلے پر شیخ حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاء الدین زکریا کے درمیان دلچسپ خط و کتابت ہوئی تھی۔ (اخبار الاخبار) اور سید گیسو درازؒ نے بھی کہا: ”مشائخ ملتان ہمتے بر جمع مال دارند و مشائخ خراسان تعلقہ بہ تجارت و سوداگری دارند۔ اما خواجگان ما بہ بیچ از اسباب دنیاوی متعلق نشدہ“ (جوامع الکلم ص ۲۱۳)

۲۔ فوائد الصواد ص ۱۳۴ سیر العارفین ص ۱۱۴

بڑھ گئی۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے تھے اور ان دنوں اثنائے سیر و سیاحت میں ملتان تشریف لائے تھے۔ شیخ بہاء الدین سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہتے تھے۔ ”بر مثال مقناطیس کہ آہن را کشد۔ شیخ مرا جذب می کند۔ و مقید خواهد کرد۔ انہیں جاز و وتر باید رفت۔“ شیخ نے بھی اپنے مُرشد کے خواہر زادہ کی بڑی خاطر داری کی۔ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی۔ اور عراقی ایک عرصہ ملتان میں مقیم رہے۔ وہ نہایت دل گداز شعر لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نفحات الانس میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ جب شیخ بہاء الدین زکریا کی خانقاہ میں عراقی نے چلہ کشی شروع کی تو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ کہ ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انھوں نے ذیل کی غزل کہی۔ اور اسے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔

نخستیں بادہ کاندہ جام کر دند	ز چشم مست ساقی وام کر دند
برائے صید مرغ جان عاشق	ز لہفہ ہا۔ رویاں دام کر دند
بعالم ہر کجا رنج و ملامت	بہم بُر دند و عشقش نام کر دند
چو خود کر دند راز خوشین فاش	عراقی را چرا بد نام کر دند

اہل خانقاہ نے اس پر اعتراض کیا۔ کیونکہ خانقاہ میں سوائے ذکر اور مراقبہ کے کوئی اور چیز رائج نہ تھی۔ انھوں نے شیخ سے بھی اس کی شکایت کی۔ لیکن انھوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں منع ہیں۔ اسے منع نہیں۔ اور آخری شعر پر تو کمال خوشنودی کا اظہار کیا (نفحات الانس ص ۵۴۲)

عراقی کے علاوہ آپ کے دوسرے مشہور اہل قلم مُرید امیر حسینی تھے، جو کنز الرموز، زاد المسافرین اور نہایت الارواح کے مصنف ہیں۔ گلشن راز جو شیخ محمود شبستری کی مشہور مثنوی ہے۔ حضرت امیر حسینی کے سوالات کے جواب میں لکھی گئی۔ وہ کنز الرموز میں شیخ بہاء الدین اور شیخ صدر الدین کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

شیخ ہفت اقلیم قطبِ اولیا   واصل حضرت ندیم کبریا

فخر ملت و بہلے شرع و دین
از وجود او بہ نزد دوستان
منکر روائیک و از بد تا ختم
رخت مستی چوں بول بست میاں
آن بلسد آوازہ عالم پناہ
صدر دین دولت آن مقبول حق
جان پاکش منبع صدق و یقین
جنت الماویٰ شدہ ہندستان
ایں سعادت از قبولش یافتم
کرد پرواز ہما بر آستیاں
سرور عصر افتخار صدر گاہ
نہ فلک بر خوان جودش یک طبق
شیخ بہا الدین زکریا کے ہندوستانی مریدوں میں آپ کے صاحبزادے شیخ
صدر الدین عارف اور پوتے شیخ رکن الدین ابوالفتح کے علاوہ اُچھ شریف کے بُخاند
سیدوں کے موسس اعلیٰ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاریؒ اور سندھ کے
لال شہباز قلندر قابل ہیں۔

آپ کی وفات ۱۱۶۱ھ میں ہوئی۔ مزار خاک پاک ملتان کی سب سے بڑی
زیارت گاہ ہے اور اس کے قرب و جوار میں بعض بڑی مبارک و مُتبرک ہستیاں
دفن ہیں۔

۱۸۱۸ء مثلاً ملتان کا آخری اور جرمی دل ناظم نواب مظفر خان جس نے ۱۷۷۶ء سے ۱۸۱۸ء
تک بڑی سمجھ قابلیت اور فرض شناسی سے صوبہ ملتان کا انتظام کیا۔ اسے انہی برس کی عمر میں
راجا رنجیت سنگھ کی اس فوج کا مقابلہ کرنا پڑا جسے فرانسیسی جرنیلوں نے منظم کیا تھا۔ اور جو
ہر طرح کے کیل کانٹے سے آراستہ تھی۔ شیر دل پر مرد نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ حتیٰ کہ
قلعے میں فقط دس سو آدمی رہ گئے اور سکھ فوج بختری دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوتی
نظر آئی۔ اس وقت بوڑھا نواب سبز لباس پہن کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے باہر آیا اور دست بستہ
لڑائی شروع ہوئی۔ سینکڑوں سپاہی کھیت رہے۔ لیکن تلواروں اور گولیوں کا کیا مقابلہ۔ دوبارہ
سہ بارہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور نواب صاحب لڑکھڑا کر میدان کارزار میں گرے۔ ان کے
پانچ جانناز فرزند بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ بڑا بیٹا سر فراز خان انہی زخم
(باقی اگلے صفحہ پر)

شیخ صدر الدین | شیخ بہاء الدین کی وفات ۱۲۶۲ء میں ہوئی اور آپ کے صاحبزادہ شیخ صدر الدین جانشین ہوئے۔ (غالباً ہندوستان میں سرور و ثن سجادہ نشینی کی یہ پہلی اہم مثال ہے جس پر بعد میں اچہ کے قادری پیروں نے بھی عمل کیا۔) شیخ صدر الدین کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ میر حسینی سادات نے کنز الرموز میں ان کی نسبت لکھا ہے ۷

اں بلسند آوازہ عالم پناہ   سرور دیں، افتخار صدر گاہ
آب حیواں قطرہ بجز دلش   چوں خضر علم لدنی حاصلش
مُحْتَبِر حُورِ قَولِ اور افعال اور   ہم بیان اور گواہِ حال اور
مُلکِ معنی جمع در فرمان اور   ہم بحسب و ہم بمیراثِ ان اور

ہندوستان کے مشائخ میں شاید سب سے پہلے آپ تھے جنھیں شیخ ابن عربی کے نظریوں اور تصانیف کے متعلق اطلاع ملی۔ ہم مشہور شاعر عراقی کا ذکر کر چکے ہیں جو شیخ صدر الدین کے بہنوئی تھے اور شیخ بہاء الدین زکریا کے مریدِ خاص۔ جب عراقی ملتان سے بلا و روم کو واپس گئے تو (ایشیائے کوچک کے) مشہور شہر قونیہ میں ان کی ملاقات شیخ محی الدین ابن عربی کے مشہور خلیفہ شیخ صدر الدین قونوی سے ہوئی اور ایک عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ عراقی نے وہیں فصوص الحکم کا مطالعہ کیا اور اس سے متاثر ہو کر لمحات لکھی۔ ان دنوں عراقی کی شیخ صدر الدین سے خط و کتابت تھی۔ چنانچہ انھوں نے قونیہ سے یہ تفصیلات شیخ کو ایک خط میں لکھیں۔ سیر العارفین میں شیخ جمالی لکھتے ہیں:

”و عراقی از آنجا در روم رسید و در شہر قونیہ در آمد و آنجا شیخ صدر الدین قونوی

(بقیہ نوٹ از ص ۲۶۱)

لکھا کہ بہوش ہوا۔ جب ہوش آیا تو بے ساختہ کہا ۷

منظف بر بساطِ مرگ نشست   مسلمانی ز ملتان رخت بر بست

(مولوی نور احمد فریدی مؤلف ملتان)

خلیفہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ بود۔ چند گاہ در صحبت ایشان مے
گزرا نید و نسخہ لمعات در قونیہ تصنیف کرد و ازاں جا کتابے متضمن کلمات نکات
عرفان بجانب حضرت سلطان الحارثین شیخ صدر الدین عارف پسر بزرگ حضرت
شیخ الاسلام قدس سرہ نوشتہ است کہ مارا الآن بہ صوفی صحبتے افتادہ است
کہ کلماتش این است۔ معلوم نیست کہ حضرت ایشان چہ جواب نوشتند۔ (ص ۱۸۹)

۳۰۹ء میں شیخ صدر الدینؒ کی وفات ہوئی اور ان کے
شیخ رکن الدین ابوالفتح | صاحبزادے شیخ رکن الدین ابوالفتح ان کے جانشین
ہوئے۔ ان کے حسن خلق اور پرہیزگاری کی سب تاریخیں گواہ ہیں۔ آپ شیخ
بہار الدین زکریا کے براہ راست مرید اور اس کے علاوہ اپنے والد کے خلیفہ
تھے۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا عروج ہوا۔ سلطان علاء الدین خلجی آپ کا بڑا
مستقد تھا۔ اس کی زندگی میں آپ دو دفعہ دہلی آئے۔ بادشاہ نے بڑی عقیدت
سے استقبال کیا اور رخصت کے وقت کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ آپ نے
وہ رقم لے کر مستحقین میں تقسیم کر دی۔ سلطان علاء الدین کا بیٹا قطب الدین
خلجی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف تھا۔ اس نے شیخ رکن الدین کو ملتان
سے بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مقابلے میں ایک اور بار گاہ
دہلی میں قائم ہو تاکہ حضرت کا اثر و رسوخ کم ہو۔ لیکن شیخ رکن الدین سلطان المشائخ
اس تپاک و محبت سے ایک دوسرے کو ملے اور ان کا سلوک اتنا دوستانہ رہا
کہ بادشاہ کے سب منصوبے خاک میں مل گئے۔ سلطان المشائخ شیخ کیے استقبال
کو اپنی اقامت گاہ سے نکل کر حوض علانی تک گئے۔ اور سب پہلے ان سے جا کر
ملے۔ جب اس کے بعد بادشاہ نے شیخ رکن الدین سے پوچھا کہ اہل شہر میں
سب پہلے کس نے آپ کا استقبال کیا ہے تو آپ نے سلطان المشائخ کی
نسبت اشارہ کر کے فرمایا: ”کسیکے بہترین اہل شہر است!“ اس کے بعد
آپ کی اور سلطان المشائخ کی بڑی پُر لطف صحبتیں رہیں جن میں مذہب،

تصوف اور تاریخ کے دلچسپ نکتے حل ہوتے رہے۔

سیر العارفین میں ضیاء الدین برنی کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ جب بنگالہ سے واپسی پر سلطان غیاث الدین تغلق کی اس کے بیٹے جو ناخاں (محمد تغلق) نے نو تعمیر ہو چیں محل میں ضیافت کی تو آپ بھی موجود تھے۔ کھانا ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا کہ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ جلدی باہر نکلو۔ بادشاہ نے کہا کہ کھانا ختم کر کے آتا ہوں۔ آپ باہر نکل آئے۔ لیکن بادشاہ نے آپ کے ارشاد پر فوراً عمل نہ کیا۔ اتنے میں چھت گرمی اور بادشاہ دب کر مر گیا۔ جب حضرت سلطان المشائخ نے انتقال کیا تو آپ دہلی میں تھے اور نماز جنازہ آپ نے ادا کرائی۔

سلطان محمد بن تغلق بھی آپ کا قائل تھا۔ جب کشلو خان نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سلطان نے اسے شکست دے کر حکم دیا کہ اہل ملتان کے خون سے نہریں بہا دو۔ اور قاضی شہر کریم الدین کی کھال کچھوادی تو شیخ رکن عالم ننگے پاؤں بادشاہ کے پاس گئے اور اہل شہر کی سفارش کر کے ان کی جانیں بچاؤ (تاریخ محصومی) عصامی اس واقعہ کی نسبت لکھتا ہے ۷

ابوالفتح شیخ زماں رکن دیں	مگر بد دریاں ہفتہ عزلت گزیں
چو بشنید در شہر طوفانِ خوں	برہنہ سرو پائے آمد بروں
کشادہ زبان شفاعت گری	ہمے گفت شاہا جہاں پردری
بسے خوں فشاندی دریں بوم و	ز تیخت گرفتہ جہاں خون تر
بر اہل گنہ نزد اہل صفا	پسندیدہ تر بہت عفو از جزا
کنوں دست دار از سیاست گری	چو شد نوبت عفو و رحم آوری
چو بشنید آں شاہ آفاق گیر	شد از شیخ مشفق شفاعت پذیر
کبیر نکو نام را گفت شاہ	کہ دارند دستے ز اہل گناہ
بہر بند بند اسیراں تمام	گزارند مرغان عاجز ز دام
آپ کا مزار قلعہ ملتان کے اندر ایک بڑے عالیشان روضے میں ہے۔	

اصل میں یہ روضہ غیاث الدین تغلق نے (شیخ بہاء الدین زکریا کے قریب دفن ہونے کی آرزو میں) اپنے لیے تعمیر کرایا تھا۔ لیکن اس نے دہلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا۔ اس کے بیٹے سلطان محمد بن تغلق نے یہ روضہ شیخ رکن عالم کی تدفین کے لیے دیا۔ اس روضے کی بلندی سو فٹ کے قریب ہے۔ لیکن چونکہ اس کی بنیاد اسی پچاس فٹ کے قریب بلند ہے اس لیے عمارت بہت اونچی ہو گئی ہے۔ اور بیس بیس میل سے صاف نظر آتی ہے۔

بالجملہ یہ کہنا صحیح ہے کہ خاندان خلجی اور خاندان غلاماں کے عہد حکومت میں سہو و ردیوں کا اثر و رسوخ چشتیوں سے کم نہ تھا۔ اور بالخصوص سلطان علاء الدین خلجی، سلطان غیاث الدین تغلق اور سلطان محمد تغلق جس حد تک شیخ رکن الدین کا پاس ادب کرتے تھے، اتنا انھوں نے کسی اور شیخ حتیٰ کہ حضرت سلطان المشائخ کا بھی نہیں کیا۔ شیخ رکن العالم نے یہ اثر خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی خاطر استعمال کیا۔ مثلاً جب آپ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد حکومت میں دہلی تشریف لائے تو جس روز آپ آئے اس روز بادشاہ نے دو لاکھ تنکے آپ کی نظر کیے اور پھر جب آپ دہلی سے رخصت ہونے لگے تو پانچ لاکھ تنکے دیا۔ آپ کو یہ رقمیں جس جس روز ملیں اسی روز آپ نے خلق خدا میں تقسیم کر دیں۔

اسی طرح سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ رکن العالم ڈولے میں سوار ہو کر حضرت سلطان المشائخ کی ملاقات کے لیے آئے اور مصنف کے والد ڈولے میں شیخ کے لیے کھانا رکھنے لگے تو ڈولے میں ہر طرف کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ مصنف کے والد نے انھیں ایک طرف کر کے کھانا رکھنے کے لیے جگہ نکالنی چاہی تو شیخ رکن العالم نے حضرت سلطان المشائخ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: ”آپ کو معلوم ہے یہ کاغذات کیسے ہیں“ پھر خود ہی کہنے لگے

کہ یہ حاجت مندوں کی عرسیاں ہیں جو وہ مجھے اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ میں
بادشاہ تک پہنچاؤں، لیکن انھیں کیا معلوم کہ میں آج کس بادشاہ کے پاس
جار ہوں! (ص ۱۲۳)

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ ان سب عرضیوں کے
ساتھ جو ضرورت مند آپ کے تخت رواں پہ ڈال دیتے بادشاہ کے پاس پہنچتے
اور ایک خادم کو ہدایت کرتے کہ یہ عرضیاں بادشاہ کے سامنے رکھے۔ چنانچہ
بادشاہ یہ سب عرضیاں آپ کی موجودگی میں پڑھواتا۔ ہر عرضی پر حکم لکھواتا اور
جب تک لوگوں کی مطلب برآرمی نہ ہو جاتی آپ وہاں سے نہ ہلتے۔ (ص ۱۲۳)
تاریخ فیروز شاہی میں آپ اور آپ کے خاندان کی نسبت ضیاء الدین بنی
لکھتا ہے:-

ہچناں در تمامی عصر علانی شیخ رکن الدین کہ شیخ بن شیخ بن شیخ بود۔ بر سجادہ
شیخ صدر الدین و شیخ بہاء الدین در ملتان مستقیم بود و کلام شرف و بزرگی و
جلالت و منقبت ازاں بہتر و ازاں بالاتر بود کہ پدر او صدر الدین و جد او شیخ
بہاء الدین زکریا باشند و در ہم عصر علانی شیخ رکن الدین و در طریقت مشائخ میداد
و حق تکمیل مریدان می گزاشت و سجادہ پدر و جد را منور میداشت و تمامی اہل
دریائے سندھ از ملتان و اچہ و فرد و تر و مرلیہ باستان متبرک شیخ رکن الدین قدس
سرہ العزیز تشبث و تعلق نموده بودند و چندین علما از شہر و دیار ہند مریدان خدمت
اوشدہ و در کشف و کرامت شیخ رکن الدین کسے را شبے و شکے نماندہ بود و باثر
خاندان بزرگوار او از وصف بیرون است و شیخ بہاء الدین زکریا در میان سالکان
و خدا طلبان "بازسپید" گفتندے اعنی ہر کہ خود را بجناح او بہ بند و بندہ رسد
و شیخ الاسلام صدر الدین با اوصاف کمال و تکمیل سخاوت و در فایت افراط داشت
و با چند مال کہ خدمت او را از میراث پدر رسید از و فوراً عطا آں بزرگ را
بیشتر ایام در قرض گذشتے۔

شیخ رکن الدین کی وفات ۳۳۲ھ میں ہوئی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ وفات سے تین ماہ پہلے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ فقط نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے۔ بالآخر ۱۴ رجب کو نماز عصر کے بعد آپ نے اپنے خادم خاص کو حجرہ میں بلا کر کہا کہ ہماری تجیز و تکفین کا انتظام کر لو۔ اس روز نماز مغرب کے لیے آپ حجرہ سے باہر نہیں آئے بلکہ امام کو بلا کر حجرے کے اندر ہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے نوافل کے لیے سرسجدہ میں رکھا اور اسی حالت میں جان بحق تسلیم کی۔

آپ کی اولاد کوئی نہ تھی۔ آپ کا فیض آپ کے خلفائے عظام نے جاری رکھا اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ملتان کے پیران عظام کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور مغربی پنجاب اور سندھ کا روحانی مرکز ملتان سے اچہ میں منتقل ہو گیا۔ جہاں پہلے آپ کے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم جہانیاں اور ان کے بھائی مسید راجو قتال اور پھر قادری بزرگوں نے ارشاد و ہدایت کی شمعیں روشن کیں۔ آپ کے خلفائے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے علاوہ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سنامی قابل ذکر ہیں۔ موخر الذکر ان قابل عزت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے محسن کش خسرو خاں کی اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ شیخ رکن الدین ابوالفتح کے ایک اور نامور مرید حاکم شاہ تھے جو پہلے کچھ مکران کے گورنر تھے بعد میں دنیا ترک کر دی۔ اور شیخ سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد اچہ اور سکھر کے درمیانی علاقے میں ارشاد و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور ہوئے۔ آپ کی وفات ۳۶۸ھ میں ہوئی۔ مزار شریف ریاست بہاول پور میں ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو ریاست بہاولپور کا سرکاری گزٹیر۔ مفصل حالات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ذکر کرام

(در حالات بزرگان ریاست بہاولپور) از مولوی حفیظ الدین حفیظ بہاولپوری ص ۱۰۳ تا ص ۱۰۶

سہروردی سلسلہ کے افغان مشائخ | شیخ بہار الدین زکریا ملتانی اور ان کے خلفاء کا اثر صرف مغربی پنجاب اور

سندھ تک محدود نہ تھا۔ بلکہ افغان علاقے میں بھی ان کے معتقد تھے۔ افغان اپنا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملاتے ہیں جو یسوع کے حاکم نجات نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد فلسطین سے نکلے اور پھرتے پھرتے کوہستان غور میں آباد ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین نے انھیں کوہستان غور سے نکال کر علاقہ رودہ میں آباد کیا۔ تاکہ وہ غوری حکومت کی پشت و پناہ بنیں اور ان سے ہندوستان میں جہاد کا کام لیا جاسکے۔ سید سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے تک بیشتر افغان غیر مسلم تھے۔ روسی مشرق بارلوڈ کا بھی خیال ہے کہ افغانوں میں اسلام بارہویں صدی عیسوی کے قریب پھیلنا شروع ہوا اور قریب قریب یہ وہی زمانہ تھا جب ۱۸۲ء میں شیخ بہار الدین زکریا کی ولادت ہوئی اور تعلیم و تربیت اور شیخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد انھوں نے موجودہ مغربی پاکستان میں اپنے آپ کو ارشاد و ہدایت کے لیے وقف کر دیا۔

۱۷۔ یہ اندراج تمام تر افغانوں کی قدیمی تاریخ مخزن افغانی پر مبنی ہے، جو عہدِ جاگیر میں خان جہاں لودھی کے ایما پر لکھی گئی۔ کتاب کا انگریزی ملخص ہسٹری آف دی افغانز کے نام سے ۱۸۲۹ء میں اورینٹل ٹرانسلیشن کمیٹی لندن کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اصل کتاب ابھی مکمل طور پر شائع نہیں ہوئی۔ ہم نے اس قلمی نسخہ سے استفادہ کیا ہے، جو پروفیسر امام الدین ایم۔ اے نے متحدہ نسخوں سے مقابلہ کے بعد اشاعت کے لیے مرتب کیا۔

۱۸۔ ملاحظہ ہو عرب و ہند کے تعلقات از سید سلیمان ندوی ص ۱۸۹

۱۹۔ آپ سے پہلے شیخ دتو شوریانی خوشگل کا نام ملتا ہے، جنھوں نے چشت میں جا کر خواجہ مودود چشتی سے فیض حاصل کیا۔ اور مرشد کے ایما پر واپس آکر وطن میں منہج ہدایت بنے۔ ان کی تاریخ وفات خزینۃ الاصفیاء میں ۷۵۵ھ (مطابق ۱۳۵۴ء) درج ہے۔ لیکن ان کی فوری جانشینوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی۔

محزنِ افغانی میں شیخ بہار الدین زکریا کے دوسرے افغان مریدوں (مثلاً حیدر گنی) کے نام ملتے ہیں۔ لیکن اس عہد کے افغان بزرگ جن کے متعلق محزن میں سب سے زیادہ تفصیل ہیں، شیخ بہار الدین کے نہیں، بلکہ ان کے خاندان کے ایک دوسرے مشہور بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں کے مرید تھے۔ ان کا نام خواجہ یحییٰ بختیار تھا، لیکن انھیں مُرشد سے کبیر کا خطاب ملا تھا۔ اور اب وہ عام طور پر خواجہ یحییٰ کبیر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ ان پر شروع سے ہی محبتِ الہی غالب تھی اور لڑکپن میں بھی کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چنانچہ راہِ نما کی تلاش شروع ہوئی۔ ایک دفعہ خواب میں رسالتِ مآب نے اشارہ کیا کہ تمھیں مخدوم جہانیاں سے فیض ملے گا۔ چنانچہ وہ ہر گز سے کوہِ سلیمان اور وہاں سے اورچ شریف آئے اور مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہو کر مخدوم سید جلال الدین بخاری کی خدمت میں پہنچے۔ اور مرید ہوئے۔ کئی چلے چلے کیے۔ بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں اور بڑے فیوض حاصل کیے۔

اس کے بعد وہ مخدوم پیر کالوں اور کئی دوسرے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محزنِ افغانی میں سب سے زیادہ تفصیل حضرت یحییٰ کبیر کے متعلق دی گئی ہیں۔ کوئی سولہ صفحے ان کے لیے وقف ہیں۔

شیخ یحییٰ کبیر کی شہرت اپنے علوت سے باہر دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ مثلاً محزنِ افغانی کے انگریزی مضمون میں لکھا ہے کہ بہار کے مشہور بزرگ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری صاحب نے شیخ یحییٰ کبیر کو ایک خط لکھا اور شکایت کی کہ سنا جاتا ہے کہ آپ کی محفلِ سماع میں جب درویش رقص کرتے ہیں تو مستورات بھی موجود ہوتی ہیں۔ آگ اور روئی کی یکجائی مناسب نہیں۔ شیخ یحییٰ جو قوالی کے وقت تو موجود ہوتے تھے، لیکن رقص میں شرکت نہ کرتے اور محفلِ سماع میں عورتوں کی موجودگی کے خلاف تھے، جواب میں لکھا کہ آپ کا فرمانا بجا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور طریقے سے بتا دیا کہ اگر خدا چاہے تو

پنبہ اور آتش کی یکجائی بھی شعلہ زنی کا باعث نہیں ہوتی۔

شیخ یحییٰ کبیر کا زیادہ وقت کوہ سلیمان پر گزرا۔ لیکن سہروردی بزرگوں کی طرح بڑے سفر کیے۔ حج کے علاوہ ان کے فرل (افغانستان) غزنی، سمرقند، ہرویہ پہنچنے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی عمر شریف میں خدائے تعالیٰ نے بڑی برکت دی اور ایک سو ستائیس سال کی عمر کو پہنچ کر وہ ۲۰ نومبر ۱۲۳۱ھ کو وفات پا گئے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی اہمیت ان کی اپنی ریاضت و عبادت اور نیک کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کا فیض کثرت سے دوسروں کو پہنچا۔ جو خود فیضیاب ہو کر ہدایتِ خلق کا ذریعہ ہوئے۔ ان کے اپنے خاندان اور خادمان درگاہ میں ہی اُنٹیس ایسے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں جو درجہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں شاید سب مشہور آپ کے بھائی شیخ علی تھے۔ جنہوں نے اتنی سخت ریاضتیں کیں اور اس طرح اپنے جسم کو مار رکھا کہ آپ کے ہم عصر آپ کو شیخ علی ذکر یعنی شیخ علی لاغر کہا کرتے تھے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد تختِ دہلی پر پہلا افغان بادشاہ بہلول لودھی متمکن ہوا۔ اس نے رودہ سے آنے والے افغانوں کو ہندوستان میں کثرت سے جاگیریں اور زمینیں دیں۔ اور اس ملک میں افغانوں کے آنے کا راستہ کھل گیا۔ جن میں کسی صاحبِ باطن بزرگ ہوئے۔ ان میں قابلِ ذکر حضرات کا تذکرہ ہم ان کے سلسلے اور زمانے کے مطابق کریں گے۔

۱۵ یعنی دوم صفر ۸۳۴ھ کو مخزنِ افغانی کے انگریزی ملخص میں یہ تاریخ درج ہے۔

اور قرائن سے یہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۱۶ بالخصوص جب جوہر کے حاکم نے دہلی کا ایک لشکر جبار کے ساتھ محاصرہ کیا تو بہلول نے اپنی قلعہ فوج کا اندازہ کر کے رودہ کے افغانوں کو محبت آمیز اور ولولہ انگیز خطوط لکھے اور ہندوستان کی دعوت دی چنانچہ کثرت سے افغان اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ (ملاحظہ ہو مخزنِ افغانی کا ضمیمہ پنجم)

اس باب میں ہم نے سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ کا ذکر کیا ہے۔ پیر کبار شیخ درویشوریانی خوشنویسی اور بریج قوم کے جن چشتی مشائخ کا زمانہ حضرت خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری سے بھی پیشتر بتایا جاتا ہے، ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دو اہم نام مخزن افغانی میں آتے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ اجمیری کے مشہور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکل کا۔ جنہیں عام صوفی تذکرہ نگار ادیش یعنی علاقہ ترکستان کے ایک شہر کا باشندہ کہتے ہیں۔ لیکن جن کا نام مخزن افغانی میں افغان مشائخ میں سرفہرست درج ہے۔ دوسرے شیخ (نور الدین) ملک یار پراں کا۔ جو عہد بلبنی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور دہلی میں جہان کے کھارے مدفون ہیں۔ اخبار الاخبار اور دوسرے صوفی تذکروں میں انہیں ایران کے علاقہ لار کا باشندہ لکھتے ہیں جو مرشد کے ایما پر ہندوستان آئے۔ لیکن افغان تذکرہ نگاروں کے مطابق وہ افغانوں کے غزنی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خزینۃ الاصفیاء میں ان کا سال وفات ۶۹۵ھ (مطابق ۱۲۹۶ء) لکھا ہے۔ دو واسطوں سے ان کا سلسلہ شیخ ابواسحاق گارونی تک پہنچتا ہے۔

مخدوم بہاء الدین زکریا کے جن افغان مرید سے سہروردی سلسلے کو سب زیادہ فروغ ہوا اور ارشاد و ہدایت کا ایک بڑا مرکز قائم ہو گیا، وہ شیخ احمد ولد موسیٰ شروانی تھے۔ وہ ایک غریب خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد بھڑ بکریاں پالا کرتے تھے اور نو عمر احمد ان کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ ایک دفعہ وہ دامن کوہ میں بھڑ بکریاں چارہ سے تھے کہ چند قلندروں کا اس طرف گزر ہوا۔ شیخ احمد نے ان کی بڑی خدمت کی بلکہ ان کے کمالات سے متاثر ہو کر چاہا کہ ان کے ساتھ ہی چل دیں۔ لیکن قلندروں نے روکا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلندری اور بے نوائی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم سے بہت بڑے کام لیے جائیں گے۔ اور بڑی خلقت تم سے راہ ہدایت پائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ مخدوم شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں پہنچو اور ان کے مریدوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد

قلندروں نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ شیخ احمد پراس کے بعد ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ اور وہ گھر بار، ماں باپ چھوڑ کر شیخ بہاء الدین کی خدمت میں پہنچے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ مرشد کی نظر عنایت سے وہ مرتبہ کمال کو پہنچے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔

شیخ احمد کی وفات کے بعد ان کا سلسلہ فیض ان کے تین فرزندوں نے جاری رکھا جو تینوں مہنچ فیض تھے۔ لیکن سجادہ نشین دوسرے بیٹے شیخ سلیمان دانا ہوئے، پھر شیخ بہاء الدین زکریا کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف کے مرید تھے۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ مرشد کی بشارت کے مطابق شیخ سلیمان علامہ الدین خلجی کے حملہ چتوڑ کے وقت وہاں موجود تھے۔ جب چتوڑ کی فتح کے بعد راجپوت عورتوں نے رسم جوہر ادا کی اور مرد لڑائی میں کام آئے تو جو لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے ایک راجپوت لڑکی کے ساتھ شیخ سلیمان نے نکاح کیا، جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جو دونوں مرتبہ ولایت کو پہنچے۔ بڑے بیٹے کا نام محمود تھا اور چھوٹے نے ملہمی قتال کے نام سے شہرت پائی۔

شیخ ملہمی قتال نے ابتدائی عمر میں ہی سفر اختیار کیا اور سہوان (سندھ) میں جا کر شیخ بہاء الدین زکریا کے مشہور سندھی خلیفہ مخدوم لال شہباز قلندر کے مرید ہوئے اور عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان سے بہت سے خوارق منسوب کیے جاتے ہیں اور بے شمار خلقت ان کی معتقد ہوئی۔ ان کو قتال دو وجہوں سے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ انھیں فتوحات کی قسم سے پہنچتا، اسے بڑی بے دردی اور بے دریغانہ خرچ کرتے۔ دوسرے جو کوئی ان کی نسبت بے ادبی کے الفاظ منہ سے نکالتا، وہ اُسی وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ شیخ ملہمی کے دو بیٹے تھے۔ شیخ علی اور شیخ بایزید۔ وہ بھی مرتبہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور ان کے بعد ان کی نسل سے متعدد فقراء و مشائخ ہوئے، جنھوں نے بڑی شہرت پائی اور مرجع خلافت

ہوئے۔

شیخ ملہمی کے بڑے بھائی شیخ محمود حاجی اپنے والد کی جگہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ شیخ محمد حاجی اور شیخ بر مزید سربنی۔ دونوں بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے۔ ان کے علاوہ شیخ محمود کے کئی خلفائے تھے۔

شیخ ملہمی اور شیخ محمود کی اولاد اور خلفاء کی بدولت سروردیہ سلسلے کو افغانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی جن کے خاندان کا ہم ذکر کر چکے۔ کوہ سلیمان کی چوٹی پر آرام فرما ہیں۔ شیخ اسمعیل سربنی کا مزار بھی یہیں ہے۔ شیخ اسمعیل نے بڑے سفر کیے۔ اور کئی مشائخ بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ بالآخر اپنے وطن میں مراجعت فرما کر ولایت روم میں مقام خواجہ خضر کے پاس ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ روم میں اس وقت شیخ احمد مسند ارشاد و ہدایت کو زینت دے رہے تھے۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ شیخ احمد اور شیخ اسمعیل میں بڑا ارتباط تھا۔ اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ حضرت غوث العالم مخدوم شیخ بہاء الدین نے دونوں بزرگوں کے لیے جدا جدا خرقہ اور سجادہ بھیجا اور دونوں کو منشور خلافت عطا کیا۔ "ازاں روز شہرت ایشان در اقطار ربیع مسکوں نافذ گشت" شیخ اسمعیل کے مزار پر ایک عالی شان گنبد تعمیر ہوا ہے۔ یہ مقام وادی خواہ میں ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں ہزار ہا افغان جمع ہوتے ہیں۔ اور دونوں بزرگوں کی رُوح کو ثواب پہنچانے کے لیے بے شمار بھیڑ بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی کے متعلق یہ بیان کہ چند جہاں گرد قلندروں کے ایما پر وہ ملتان گئے اور مخدوم بہاء الدین زکریا کے مرید ہوئے۔ قابلِ قیاس ہے۔ اور شیخ احمد کے تمام خاندان کا ملتان اور اُچ کے سروردی خاندان سے مسلسل انتساب رہا۔ لیکن شیخ اسمعیل سربنی کے متعلق یہ روایت کہ مخدوم نے

ان کی شہرت سن کر انھیں خرقہ مخالفت بھیجا۔ کسی قدر مُستبعد ہے۔ اور شیخ اسمعیل کے زمانہ حیات کے متعلق جو دوسری روایتیں ہیں، وہ بھی ان کے مخدوم مُلتانی کے ہم عصر ہونے کے حق میں نہیں۔ افغانی نسب نگار لکھتے ہیں کہ افغانوں کے مورث اعلیٰ عبدالرشید قلیس المعروف پٹھان کے (جسے رسول اکرمؐ کا ہم عصر بتایا جاتا ہے)۔ تین بیٹے تھے۔ سڑبئی۔ بیٹ یا بلٹی اور غرغشتی۔ سب پٹھان قبیلے ان تینوں اور عبدالرشید کے پسر خواندہ کرائی کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سڑبئی کے اولاد کوئی نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بھائی بلٹی نے اس کی درخواست پر اپنا بیٹا اسمعیل اس کے پاس بھیج دیا، جو اپنے زہد و تقویٰ کی بدولت شیخ اسمعیل سڑبئی مشہور ہوا۔ اور جس کے یمن و برکت سے سڑبئی کے بہت اولاد ہوئی۔ ظاہر ہے شیخ اسمعیل سڑبئی کا زمانہ مخدوم بہاء الدین زکریا ملتانی کے زمانے سے بہت پہلے ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ جب شیخ احمد شروانی اور دوسرے افغانی مریدوں کی بدولت مخدوم بہاء الدین زکریا کی شہرت افغان علاقے میں ہوئی تو شیخ اسمعیل سڑبئی کا انتساب بھی مخدوم سے کر لیا گیا۔ ویسے شیخ بیٹ (یا بلٹی) شیخ اسمعیل سڑبئی۔ شیخ خرخبون (یا خرشبون) سڑبئی کو نہ صرف صاحب کرامت اولیا سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کا نام قدیم ترین پشتو شعرا میں بھی آتا ہے۔ جو کلام ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کے نمونے ادبیات سرحد (پشتو ادب) مؤلفہ رضا ہمدانی میں ملیں گے۔

صوفیہ کے عام تذکروں میں شیخ بہاء الدین زکریا کے جس افغان خلیفہ کا زیادہ تر نام ملتا ہے۔ وہ شیخ حسن افغان قدس سرہ تھے۔ مُرشد کو ان پر آنا نہ تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب روزِ قیامت مجھ سے حضرت باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہماری سرکار میں تم کیا تحفہ لائے ہو۔ تو میں کہوں گا کہ ”مشغولی و عبادت حسن افغان“ میرا تحفہ ہے۔ حسن افغان ساہا سال مُرشد کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ اور ان سے کئی خوارق منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اخبارِ الاخیار

اور خزانہ الاصفیا میں حضرت سلطان المشائخ کا بیان ان کی نسبت درج ہے کہ
 شیخ حسن افغان ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز
 شیخ حسن ایک گلی میں سے جا رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی شیخ بھی
 مسجد میں داخل ہوئے اور امام کے پیچھے دوسرے مقتدیوں کی طرح نماز باجماعت
 ادا کی۔ جب نماز ختم ہو گئی۔ اور لوگ چلے گئے تو وہ امام کے پاس گئے۔ اور
 کہنے لگے کہ "اے خواجہ! آپ نے نماز شروع کی اور میں آپ کے ساتھ بطور
 ایک مقتدی کے شریک ہو گیا۔ آپ یہاں سے دہلی گئے اور وہاں سے غلام خرید کر
 لائے۔ پھر ان غلاموں کو لے کر عربستان گئے اور انھیں بیچ کر ملتان واپس آئے۔
 میں بیچارہ آپ کے پیچھے سرگرداں اور حیران جا بجا پھرتا رہا۔ آخر یہ کیا نماز ہے
 کہ دل تو تجارت میں ہے اور بظاہر نماز ہو رہی ہے!" امام کو بھی محترف ہونا
 پڑا کہ واقعی اس کے خیالات پریشان تھے۔

مخزن افغانی کے منتشر اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ حسن اصل میں
 خوجندی کے ایک سید زادہ تھے۔ وہاں کی ایک خاتون کے ساتھ جس کی ہمیشہ
 ملتان میں بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ قحط سالی کے زمانے میں یہاں آئے۔ اس
 خاتون نے غرغشتی قبیلہ کے ایک افغان (وادی) سے شادی کر لی۔ اور حسن
 بھی افغانوں میں بس کر اور شادی بیاہ کر کے افغان ہی ہو گئے۔ ان کی اولاد کو
 خوندی، خوندی یعنی خوجندی کہتے ہیں۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ آپ
 شروع شروع میں ان بچوں کی طرح جو ماں باپ کی نگرانی سے محروم رہ گئے
 ہوں، آوارہ و آزاد ہو گئے۔ بلکہ چوری اور ڈکیتی کا پیشہ شروع کیا۔ اور غرغشتی
 قبیلہ کے لوگوں نے پشتو میں آپ کا عرف ہی ہچو یعنی چور رکھ دیا۔ لیکن پھر
 عنایت الہی شامل حال ہوئی۔ گناہوں سے یک قلم توبہ کی اور شیخ بہاد الدین زکریا
 کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے۔ ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ اور
 بالآخر ایک کامل ولی ہو گئے۔ اس کے بعد مرشد نے حکم دیا کہ جا کر افغانوں میں

ہدایت و ارشاد کا سلسلہ شروع کرو۔ (اے حسن برو! در قوم افغاناں ہدایت حق کن)۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے اور غرضتوں میں ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ زیادہ تر قندھار کے گرد و نواح میں رہتے ہیں۔

تذکرۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات ۶۸۹ھ یعنی سنہ ۱۲۹۰ء میں ہوئی اور ملتان میں اپنے پیر روشن ضمیر کے مزار کے قریب دفن ہوئے۔

اُچہ میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سید جلال الدین بخاریؒ | مغربی پنجاب میں ملتان کے بعد اشاعت اسلام کا دوسرا بڑا مرکز اُچہ تھا جو پنجاب کے پانچ دریاؤں کے سنگم (پنج ند) کے قریب ایک قدیمی قصبہ ہے۔ اُچہ کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک گیلانیہ کہلاتا ہے۔ جہاں قادریہ سلسلے کے بزرگ رہتے ہیں۔ دوسرا محلہ بخاریاں ہے اور سہروردی سلسلے کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے جس سہروردی بزرگ نے اپنے قدوم مہمنت لزوم سے اُچہ کو امتیاز بخشا۔ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا وطن بخارا تھا۔ پہلے آکر بھکتر میں اقامت گزری ہوئی۔ وہاں کے ایک رئیس سید بدر الدین بھکری نے آپ سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ لیکن بعض حاسدوں کو ایک نواز کا اس طرح امتیاز پانا ناگوار ہوا اور انھوں نے آپ کی مخالفت شروع کی۔ آپ ترک سکونت کر کے ۱۲۴۴ھ میں اُچہ آئے اور محلہ بخاریاں کی بنا ڈالی۔ اس زمانے میں اُچہ کو دو گروہ کہتے تھے۔ اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ آپ کے آنے سے اسلام کو رونق ہوئی۔ راجے نے آپ کی مخالفت کی۔ لیکن بالآخر اسے اپنی ریاست سے ہاتھ دھوئے پڑے۔ اور یہ شہر اشاعت اسلام کا

سید بہادر گزیرؒ لیکن بعض تاریخی شواہد اس کے خلاف ہیں۔

ایک بڑا مرکز بن گیا۔ پنجاب میں آپ نے شہر جھنگ سیالاں آباد کیا۔ اور ایک مدت تک مخربی پنجاب میں اشاعت اسلام کی۔ راجپوتوں کے کئی قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جن کی فہرست ریاست بہاولپور کے سرکاری گزٹیر میں درج ہے۔ ہندوستان کے بخاری سیدوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی وفات ۹۵ برس کی عمر میں ۱۲۹۱ء میں ہوئی۔ مزار اچہ میں ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ جنہوں نے اس علاقے میں تبلیغ اسلام کی، حضرت موسیٰ نواب تھے۔ ان کے دادا کچ کران کے نواب تھے۔ اس لیے لفظ نواب ان کے نام کا بھی جزو ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پر دو قبیلے مسلمان ہوئے۔

اچہ کے ایک اور صاحب سطوت بزرگ جن کا ذکر حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات اور محاصرانہ تواریخ (مثلاً برہنی کی تاریخ فیروز شاہی) میں آتا ہے، شیخ جمال الدین اچوی تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے مُرید تھے اور ان کے خاندان کو اچہ کے بخاری سجادہ نشینوں کی اتالیقی کی عزت بھی حاصل رہی ہے۔ شیخ جمال کی وفات ۱۲۹۱ء میں ہوئی۔ اچہ کے جس حصے میں آپ کا مزار ہے۔ اسے اچہ جمالی بھی کہتے ہیں۔

مخربی پنجاب میں شیخ بہاء الدین زکریا بابا فرید اور ان کے خلفاء کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اُس زمانے کی پہل ان کی تبلیغی کوششوں کے لیے سازگار تھی۔ علاء الدین خلجی کی فتوحات سے کئی قوموں نے (مثلاً کئی راجپوت قبیلوں نے راجپوتانہ سے) نقل مکان کیا تھا۔ اور اس خانہ بدوشی اور بے سروسامانی کی حالت میں انھیں ان بزرگوں کا پیغام آبِ حیات کی طرح تھا۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت | اچہ کے جس بزرگ نے سید جلال بخاری سے بھی زیادہ نام پایا حضرت

مخدوم جہانیاں تھے، جن کا پورا نام مع القاب کے میر سید جلال الدین مخدوم جہانیاں ہے۔ اس کے حالات زیادہ تر سہ العارفین۔ اخبار الاخبار۔ محاصرانہ کتب تواریخ اور آپ کے ملفوظات سے ماخوذ ہیں۔

جہاں گشت بخاری تھا۔ آپ سید جلال الدین منیر شاہ بخاریؒ کے پوتے اور سید صدر الدین مشہور براجو قتال کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کا بہت سا زمانہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس لیے آپ کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہتے ہیں۔ آپ نے شمالی ہندوستان بہار و بنگال کے علاوہ عرب، مصر، شام، عراقین، بلخ و بخارا کی سیر کی اور اس دوران میں چھتیس^{۳۶} حج کیے اور متعدد بزرگوں سے فیض پایا۔

سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا شیخ صدر الدین سے خرقہ حاصل کیا۔ پھر ملتان جا کر شیخ الاسلام شیخ رکن الدین ابوالفتح کے پاس علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت چراغ دہلی کے بھی مرید تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے بہت سا وقت امام عبداللہ یافعی کی صحبت میں گزارا اور مدینہ منورہ میں دو سال قیام کر کے سند المحدثین شیخ عقیف الدین عبداللہ المظفری سے عوارف المعارف اور سلوک کی دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔

مشہور ہے کہ آپ کو چودہ خاندانوں میں بیعت کی اجازت تھی اور آپ جس کسی سے معاف کرتے اس سے فیض اخذ کر لیتے۔ یعنی جس سالک راہ سے سابقہ پڑتا اس پر اپنی توجہ کرتے اور اس کی اس طرح خدمت کرتے کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنی نعمتیں آپ کے سپرد کر دیتا۔

اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب اور علاقہ سیلوستان میں خالقہ محمدی اور مضافات کی سند عطا کی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب کچھ ترک کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔

فیروز تغلق بھی آپ کا بڑا ادب کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ٹھٹھہ کا دوسری مرتبہ محاصرہ کیا تو اگرچہ وہ اس سے پہلے سندھیوں کے ہاتھ سے سخت تکلیف اٹھا چکا تھا۔ اور اس کا دل ان کے خلاف غصے اور جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مخدوم جہانیاں کی سفارش پر انھیں بالکل معاف کر دیا اور

کوئی سزا نہ دی۔

فیروز تعلق شیخ الاسلام شیخ علاء الدین ابودھنی بنسبہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کا مُرد تھا۔ لیکن مخدوم جانیوں کا وہ جس طرح پاس کرتا تھا، اس کے متعلق عقیف تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے:-

”روایت ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر دوسرے یا تیسرے سال بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اچے سے فیروز آباد تشریف لاتے۔ بادشاہ اور جناب سید کے درمیان بے حد محبت تھی اور ہر دو بزرگوار اس محبت میں اضافہ کرنے کی سعی فرماتے تھے۔

حضرت سید جب اچے سے تشریف لاتے اور فیروز آباد کے نواح میں پہنچتے تو بادشاہ مسند تک حضرت کے استقبال کو جاتا اور ملاقات کے بعد جناب ممدوح کو بے حد اعزاز کے ساتھ شہر میں لاتا۔

جناب سید کبھی تو منارہ سے متصل کوشک معظم کے اندر اور کبھی شفا خانے میں، کبھی شاہزادہ فتح خان کے خطیرہ میں قیام فرماتے تھے۔ مختصر یہ کہ جناب سید اپنے قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق بادشاہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور جیسے ہی حضرت ممدوح محل حجاب میں پہنچ کر سلام کرتے بادشاہ باوجود اس عظمت و شان کے تخت گاہ پر ایستاد ہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ جناب سید سے ملاقات کرتا اور اس کے بعد ہر دو بزرگ بالائے بام خانہ تشریف فرما ہوتے۔

جب حضرت سید واپس ہوتے اس وقت بھی فیروز شاہ بالائے بام خانہ تعظیم کے لیے ایستادہ ہوتا۔ اور جب تک کہ حضرت ممدوح محل حجاب تک نہ پہنچتے بادشاہ اسی طرح کھڑا رہتا۔

حضرت سید بادشاہ کو سلام کرتے اور بادشاہ جواب میں سلام کرتا۔ اور جب حضرت ممدوح نظر سے غائب ہو جاتے اُس وقت بادشاہ بیٹھ جاتا۔

سُبْحَانَ اللہ! کیا حُسنِ ادب تھا، جو بادشاہ جناب سید کے لیے بجا لاتا تھا۔
 فیروز شاہ بھی دوسرے تیسرے روز جناب سید کے قیام گاہ پر حضرت سے ملاقات
 کرنے کے لیے حاضر ہوتا اور یہ دو بزرگ باہم ایک جا ہو کر محبت آمیز گفتگو فرماتے
 تھے۔ اچہ اور دہلی کے باشندے اپنی حاجات جناب سید کے حضور میں عرض
 کرتے اور حضرت سید اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان حاجات کو قلم بند کر لیں۔
 جب بادشاہ حضرت کی ملاقات کو آتا تو جناب ممدوح وہ کاغذ فیروز شاہ
 کی خدمت میں پیش فرماتے اور بادشاہ اس کاغذ کو غور سے ملاحظہ فرما کر ہر حاجت مند
 کی اس معروضے کے مطابق حاجت روائی کرتا۔ چند روز کے بعد جناب سید
 فیروز آباد سے اچہ روانہ ہو جاتے اور حضرت شاہ اسی طرح ایک منزل مشااحت کرتا
 حضرت مخدوم جہانیاں جس ہمت و استقلال کے ساتھ دوسرے سہروردی
 بزرگوں کی طرح اپنے اثر و رسوخ کو حاجتمندوں کی مطلب براری کے لیے صرف
 کرتے تھے۔ اس کی سیر العارفین میں ایک دلچسپ مثال درج ہے۔ شیخ جمالی
 لکھتے ہیں کہ فیروز تغلق کا وزیر خان جہاں تلنگی شروع میں حضرت کا مخالف تھا۔
 ایک دفعہ اس نے ایک نو لیسندہ کے بیٹے کو کسی بات پر قید کر لیا۔ اس کا باپ
 حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس پہنچا اور آپ خان جہاں کے پاس سفارش
 کے لیے گئے۔ لیکن اس نے اندر ہی سے کہلا بھیجا کہ نہ میں شیخ سے ملوں گا
 اور نہ اس کی سفارش مانوں گا۔ اس سے کہہ دو کہ میرے دروازے پر نہ آئے۔
 کہتے ہیں کہ شیخ اُنیس^{۱۹} مرتبہ خان جہاں کے دروازے پر گئے اور ہر دفعہ یہی جواب
 سُننا۔ اُنیسویں مرتبہ خان نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اے سید! کیا تم میں ذرہ بھر
 غیرت نہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ جواب دیا اور تم پھر بھی چلے آتے ہو۔ حضرت
 مخدوم جہانیاں نے جواب دیا کہ اے عزیزم! میں جتنی مرتبہ آتا ہوں اس کا

ثواب مجھے مل جاتا ہے، لیکن ایک مظلوم کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کو تمہاری قید سے رہائی دلو اور تاکہ اس کا نیک اجر تمہیں بھی ملے۔ یہ سن کر خان جہاں کا دل نرم ہوا۔ وہ باہر آیا۔ حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور ان کے ارشاد کی تکمیل کی۔

آپ کے حالات میں کسی کتب تصنیف ہوئیں۔ مثلاً خزانہ جلالی، تاریخ محمدی مناقب قطبی۔ ان میں سے کوئی چیز ہماری نظر سے نہیں گزری اور غالباً سب کی سب ابھی زیر طباعت سے محروم ہیں۔ لیکن آپ کے ملفوظات کی دو جلدیں الدر المنظوم فی ملفوظ المحدثوم کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں ان میں فوائد الفوائد والی بات کہاں۔ لیکن ان سے ملتان اور اچہ کے روحانی

۱۔ اچہ شریف کے سفر میں سجادہ نشین حال کی مہربانی سے اس کتاب کا قلمی نسخہ دیکھنے کا موقع ملا۔ مسائل اور ارشادات کی ایک مبسوط کتاب ہے۔ سوانحی حالات بہت کم ہیں۔ ۲۔ سندھ اور مغربی پنجاب کی روحانی تاریخ لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں زیادہ تر سہروردیوں نے کام کیا اور سہروردیوں کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مثلاً حضرت محدوم جہانیاں کے ملفوظات اور حالات کے علاوہ شیخ صدر الدین ابن شیخ بہار الدین زکریا کے ملفوظات کنز الفوائد۔ شیخ رکن الدین کے ملفوظات اور حالات وغیرہ مثلاً فوائد صوفیہ، مجمع الاخبار کا اخبار الاخبار میں ذکر ہے۔ لیکن آج ہم ان سے محروم ہیں۔ اسی طرح مولانا آزاد بلگرامی نے آثار الکرام میں تذکرہ مشائخ سندھ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب بھی باوجود تلاش کے ہمیں دستیاب نہیں ہوئی۔ ۳۔ ایک بار ۱۳۴۹ء میں آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت سلطان فیروز تغلق مہم سامانہ کے سلسلے میں دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ آپ کو اس کی ملاقات کے لیے دہلی میں دس مہینے رکنا پڑا۔ اس دوران میں لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر مذہبی، فقہی، صوفیانہ مسائل پر سوالات کرتے تھے۔ اور آپ جواب دیتے تھے۔ ان تمام ملفوظات کو آپ کے مرید نے جامع العلوم کے نام سے ترتیب دیا تھا۔ الدر المنظوم اس کا اردو ترجمہ ہے۔

پس منظر سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جاتی ہے۔

آپ کے ملفوظات سے پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر شدت سے عامل تھے۔ اور دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح غیر شرعی امور پر سختی سے ملامت کرتے۔ ایک مرتبہ اچہ میں ایک شخص وارد ہوا جو اپنے تئیس ولی اللہ کہتا تھا۔ عوام الناس اس کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ مخدوم جہانیاں بھی گئے۔ جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو وہ بڑے جلال سے بولا: ”اے سید! ابھی ابھی حق تعالیٰ میرے پاس سے اُٹھ کر گیا ہے۔“ آپ یہ سن کر غضب ناک ہو گئے۔ فرمایا کہ ”اے بد بخت! تو کافر ہو گیا۔ پھر سے کلمہ شہادت پڑھ اور مسلمان ہو۔“ اور قاضی شہر کے پاس جا کر شکایت کی کہ اس کو طلب کرو۔ اگر توبہ کرے تو معاف کرو ورنہ حد شرعی جاری کرو۔ اور قتل کرو۔ چونکہ اس شخص کے آنے والے کئی تھے۔ اس لیے قاضی کو اس معاملے میں تا مل تھا۔ لیکن آپ نے اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ ایک شخص شہر میں کفر پھیلا رہا ہے۔ اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو میں بادشاہ کے پاس شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص شہر بدر کر دیا گیا۔ (الدر المنظوم ص ۴۱۳)

اسی طرح روہڑی کے قریب ایک فار میں ایک درویش رہتا تھا، جو کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے۔ اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ رسول اکرم کا قول ہے الفرق بین المؤمن والکافر الصلوة۔ درویش نے جواب دیا: سید! میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ بہشت کا کھانا لاتے ہیں۔ خدائے کاسلام پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی۔ مخدوم جہانیاں نے غضب ناک ہو کر کہا: بے ہودہ مت بگو۔ محمد رسول اللہ صلعم کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی۔ تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اور وہ تو شیطان ہے، جو تمہارے پاس آکر کہتا ہے کہ تمہارے

لیے نماز صحاف ہو گئی۔ القصہ اس سے توبہ کرائی اور جو نمازیں فوت ہوئی تھیں ان کی قضا پڑھوائی۔

الدرا المنظوم میں بعض جگہ حضرت مخدوم کے ہاتھ پر ہندوؤں کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ گجرات کے ایک راجپوت (مولی الاسلام) کا ذکر ہے، جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور جسے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس لیے بھیجا کہ اپنے گھر والوں اور قوم کو مسلمان کرے۔ (ص ۳۲)

آرنلڈ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مخدوم جہانیاں نے گجرات میں اشاعت اسلام کا کام کیا۔ حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم جن کے مزار احمد آباد گجرات میں مرجع خاص و عام ہیں۔ آپ کے پوتے اور پڑپوتے تھے۔

۱۷۔ انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے ٹیکسٹس اجلاس میں ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی نے ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے۔ جس سے سلطان محمود بیگڑہ کی فتح گرنار، حضرت مخدوم جہانیاں کی تبلیغی کوششوں اور سہروردیوں کے صوفیانہ نظام پر روشنی پڑتی ہے۔ کاٹھیاواڑ میں شیخ صاحب منگروں کی ریاست ہے۔ جن کے مورث اعلیٰ سید سکندر بن مسعود کو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس علاقے میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب فیروز تغلق کے بعد حکومت دہلی کمزور ہو گئی تو گرنار کے ہندو متحدہ نے سراٹھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی ڈاڑھیاں منڈائیں۔ گاؤں کی سے توبہ کریں اور مسجدوں میں شیولنگ نصب کر کے اس کی پوجا کریں۔ اس پر منگروں (سابق منگروں) کے سجادہ نشین نے حضرت شاہ عالم صاحب کو جو اس وقت احمد آباد میں بڑا اقتدار رکھتے تھے، لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو آپ کے پروردار حضرت مخدوم جہانیاں قدس سرہ نے یہاں بٹھایا تھا۔ اور آج ہمارے سر پر یہ گزر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ خدا کا ساز ہے۔ آپ فلاں فلاں درود وظیفے پڑھتے رہا کریں اور انشا اللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ جلد ہی سلطان محمود بیگڑہ نے گرنار فتح کر لیا اور سارا علاقہ اسلامی مقبوضات میں داخل ہوا۔ (ملاحظہ ہو انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کی کارروائی ۱۹۴۶ء)

مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہاولپور کے سرکاری گزٹیر میں ان کی فہرست درج ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آٹھ لاکھ پہنچتی ہے۔ اور ان میں کھل راجپوتوں کا مشہور اور بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا فیض ہندوستان کے سب علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ کبھی اونچ، کبھی دہلی، کبھی پنڈوہ، کبھی جوہنپور۔ اس سے ارشاد و ہدایت کا ایک وسیع سلسلہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ کے مریدیوں میں اودھ اور بلادِ شرقی کے بھی کسی خاندان سے تھے۔ چنانچہ آپ کے خلفاء میں سے آپ کے بھائی راجو قتال کے علاوہ لکھنؤ کے شیخ قوام الدین ایرج کے شیخ یوسف بدہ اور دہلی کے کئی بزرگوں کے نام ایسے جاتے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۳۸۴ء میں ستتر برس کی عمر میں ہوئی۔

سید راجو قتال | حضرت مخدوم جہانیاں کے بھائی سید صدر الدین المعروف راجو قتال بھی جو ان کے بعد آبائی مسند پر بیٹھے، بڑے صاحب اثر بزرگ گزرے ہیں۔ انھوں نے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے تھے۔ اس لیے انھیں قتال یعنی قتالِ نفس کہتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کے مزاج پر کسی حد تک خشکی غالب آگئی تھی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں: ”پیوستہ در عالم استغراق بود و با خلق انبساط و اختلاط نہ کردے۔“

سیر العارفین میں آپ کی جلالی شان اور شدتِ حال کے کئی مظاہرے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے اس رنگِ طبیعت اور سرورِ دیوں کے تبلیغی اسلامی جوش کا اندازہ نواہون نامی ہندو تحصیلدار کے واقعہ سے ہو سکتا ہے، جسے مسلمان بنانے یا کم از کم ثابت کرنے کے لیے سید راجو قتال نے اچھ سے دہلی کا سفر کیا!

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں مرض الموت میں

تھے تو وہاں کا ہندو تحصیلدار بیمار پُرسی کے لیے آیا اور دوران گفتگو میں کہنے لگا کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے رسولِ عربیؐ کو ختم الانبیاء بنایا تھا، اسی طرح حضرت مخدوم جہانیاں ختم الاولیاء ہیں۔ نواہون کے اس فقرے پر سید راجو قتال نے کہا کہ رسول اکرمؐ کو آخری نبی ماننے سے تم مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام کے احکام بجالانے تم پر لازم ہیں۔ ورنہ تم مُرتد سمجھے جاؤ گے۔ نواہون مسلمان ہونے پر راضی نہ تھا۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دہلی پہنچا۔ اور فیروز تغلق بادشاہ دہلی کی خدمت میں سبب حال عرض کیا۔ ادھر جب حضرت مخدوم کی تجویز و تکفین سے سید راجو قتال فارغ ہوئے تو انھوں نے بھی دہلی کا رخ کیا۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اُس نے علما سے اس امر میں استصواب کیا۔ اس نے نواہون کو مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اب بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستا ڈھونڈا جائے جس سے سید صدر الدین بھی ناراض نہ ہوں اور نواہون پر بھی ناواجب جبر نہ ہونے پائے۔ حاضرین دربار میں سے قاضی عبدالمقتدر کالڑ کا شیخ محمد ایک تیز طبع اور ذہین نوجوان تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جب سید آئیں تو ان سے کہنا کہ کیا آپ نواہون کا فرقا قضیہ فیصل کرنے آئے ہیں۔ ظن غالب ہے کہ وہ ”ہاں“ کہیں گے۔ اور پھر ان کے لیے نواہون کو مسلمان کہنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی۔ چنانچہ جب سید راجو قتال تشریف لائے تو بادشاہ نے ان سے یہی سوال کیا۔ لیکن سید صاحب نے فوراً جواب دیا کہ میں تو نواہون مسلمان کا جس نے میرے اور معتبر گواہوں کے سامنے اسلام کا اقرار کیا ہے، فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر شیخ محمد بن قاضی عبدالمقتدر بولا کہ اس نے مناسب طریقے پر اور دل سے اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ اور اس کا اسلام شرعی طریقے پر ثابت نہیں ہوتا۔ آپ اسے کس طرح مسلمان کہتے ہیں۔ اس پر سید راجو قتال کو طیش آیا۔ انھوں نے غصے سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ وہ اُسی وقت درو شکم سے ترپنے لگا۔ اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ بادشاہ نے

جب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے چپ چاپ نواہون کو سید قتال کے حوالے کر دیا۔
آپ نے اسے مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا اس پر آپ نے ارتداد کا
الزام دے کر اس کی گردن کاٹ دی۔

ملکی تاریخ میں آپ کا نام اس واقعے کی وجہ سے آجاتا ہے۔ لیکن آپ کا اصل
کام اُچے میں اشاعت اسلام اور گجرات وغیرہ کے صاحب ہمت بزرگوں کی تربیت
ہے، جنہیں آپ نے علوم باطنی سے مالا مال کر کے گجرات کے قدیمی دارالخلافت میں
اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ آپ کی وفات ۸۲۷ھ میں ہوئی۔

آپ کے بعد اس خاندان کے اور کئی بزرگوں نے اچے کو صوفیانہ ارشاد و
ہدایت اور اشاعت اسلام کا بڑا مرکز بنائے رکھا۔ لیکن جب پندرھویں صدی کے
آخر میں سید محمد غوث گیلانی قدس سرہ یہاں اقامت پذیر ہوئے اور سہروردیہ سلسلے
کے علاوہ قادر یہ سلسلے کا بھی یہ مقام مرکز بن گیا تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔
یہاں ملتان، لاہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر پر کوئی عالی شان روضہ نہیں۔
لیکن پھر بھی اچے کی خاک پاک میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث
لکھتے ہیں: ”گو سید زمین اچہ و صحراے او کیفیئے و حالتے دارد کہ در زمین ہائے دیگر نیست!“

مغربی پنجاب میں اشاعت اسلام

ملتان اور اچے کے بزرگوں کے جو حالات ہم نے صفحات بالا میں درج کیے
ہیں وہ بیشتر اولیاء کے تذکروں اور مشائخ کے موقوفات سے ماخوذ ہیں۔ ہندوستان
کی مذہبی تاریخ میں یہ کتابیں بڑی کارآمد ہیں اور اگر عقیدت مند مرید انھیں ترتیب نہ
دے جاتے تو مذہبی زندگی کے کئی باب کورے رہتے لیکن افسوس ہے کہ ان کتابوں
میں زور ان باتوں پر دیا گیا ہے جن کی قدر و قیمت زمانے کے ہاتھوں کم ہو گئی

ہے۔ کلمات اور خارق العادت واقعات کے تو ان تذکروں میں طومار بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن بزرگوں کے تبلیغی کارناموں اور ان کی خالص بشری خوبیوں اور اخلاق و عادات سے بڑی بے اعتنائی برتی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر تفتیش حالات کے لیے کوئی اور ماخذ نہ ہوتا تو محض کہہ سکتے تھے کہ چونکہ صوفیائے کرام کے اپنے تذکروں میں اشاعت اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس لیے دورِ حاضر کے مسلمانوں کا یہ دعوے کہ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کی تلوار سے نہیں بلکہ اہل اللہ کے فیض و برکت سے عام ہوا ہے۔ درخورِ اعتماد نہیں۔

لیکن خوش قسمتی سے تحقیق واقعات کا ایک اور اہم ماخذ بھی ہے۔ گورنمنٹ نے مختلف اضلاع اور علاقوں کے جوگزٹیر مرتب کرائے ہیں، ان میں مقامی باشندوں کی مذہبی سرگزشت کا بھی ذکر آتا ہے۔ بعض رپورٹیں (مثلاً صوبہ سرحد اور بلوچستان اور صوبہ سندھ کے اضلاع کی) تو اس بارے میں بڑی مایوس کن ہیں اور ان میں سطحی معلومات کو دوسری رپورٹوں اور عام مروجہ کتب سے نقل کر دیا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں یہ رپورٹیں قابل اور اہل علم افسروں کے قلم سے لکھی گئی ہیں، وہاں مقامی معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، جس سے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مغربی پنجاب اس معاملے میں بڑا خوش قسمت رہا ہے اور ملتان، منٹگری اور ریاست بہاولپور کی رپورٹوں سے مذہبی مورخ کو بیش قیمت مدد ملتی ہے۔

ضلع ملتان کاگزٹیر سرایڈورڈ میکلیگن نے مرتب کیا تھا، جو ایک زمانہ میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے نائب صدر تھے۔ اور اپنی تاریخی تصانیف کی وجہ سے اہل علم میں ممتاز ہیں۔ اپنی رپورٹ میں سرایڈورڈ نے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اور ممالک اسلامی میں تاتاریوں کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ایک لحاظ سے خراسان اور مغربی ایران کی تباہی سے ہندوستان کے اس

حصہ (مغربی پنجاب) کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے علما و صلحا کی ایک کثیر تعداد یہاں آگئی۔ جن میں سے بعض تو دارالسلطنت دہلی کی طرف چلے گئے لیکن بہت سے ملتان کے علاقے میں ہی بس گئے۔ غوری افغانوں کی ابتدائی ہجرت کے زمانے میں ہی گردیزی سیدوں کا ایک خاندان اس ضلع میں آباد ہوا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد لیہ ضلع ڈیرہ غازی خاں کے قریب کوٹ کروڑ میں خوارزم سے آکر قریشیوں کا ایک خاندان آباد ہوا جس میں شیخ بہادر الدین زکریا بہا الحق پیدا ہوئے جنہوں نے تمام اسلامی دنیا کی سیروسیاحت کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنایا۔ اسی زمانے میں سبزواری سے پیر شمس تبریز اور کاشان سے قاضی قطب الدین ملتان تشریف لائے اور پاکپٹن میں بابا فرید گنج شکر اور دہلی میں (ملتان کے راستے سے) خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رونق افروز ہوئے۔ اچھے میں سید جلال بخاری جو ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور کے کئی خانوادوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اسی زمانہ میں تشریف لائے اور انھی ایام کے لگ بھگ سلطان بنی سرور نے فروغ پایا۔ جن کے والد بخارا سے آکر ضلع ملتان کے شہر سکوت میں آباد ہوئے تھے۔

ان مقدس ہستیوں اور ان کے بے شمار رفقاء کے کار نے اس علاقے کے ہندوؤں میں اسلام پھیلانے کا بیڑا اٹھایا اور یہ ان بزرگوں کی تلقین اور ان کے اثر کا نہ کہ کسی بادشاہ کی تیغ آزمائی کا نتیجہ ہے کہ اب مغربی پنجاب کے اکثر باشندے مسلمان ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے اشاعت اسلام سے جو سردھری برتی تھی وہ اس مذہبی جوش کی وجہ سے جو منگولوں اور مسلمانوں کی کشمکش میں پیدا ہوا جاتی رہی۔ اب ایک بادشاہ کے مقبرے میں ایک مذہبی بزرگ (شیخ رکن العالم) کو جگہ ملی اور اس زمانے سے ملتان کی ان مقدس ہستیوں اور مقدس مقامات کا آغاز ہوا جن کی بدولت ملتان کو تمام اسلامی دنیا میں ایک غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔

سرایہ و روٹو میکین نے مختلف قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے بعض مشہور قبائل

کے قبول اسلام کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ مثلاً راجپوتوں میں سیال ایک مشہور قبیلہ ہے، جو ملتان، منٹگمری، جھنگ (سیالان) میں کثرت سے آباد ہے۔ یہ قبیلہ بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ نون مخدوم جہانیاں کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ اور جوہیہ راجپوتوں کو شیخ رکن العالم نے مسلمان کیا۔

سرایہ ورد میلگن نے مختلف قبائل کی نسبت جو تفصیلات دی ہیں، ان پر مسٹر بورن اور مسٹر ویس نے جنھوں نے منٹگمری کا گزٹیر مرتب کیا ہے۔ بعض باتیں اضافہ کی ہیں۔ وہ کھل راجپوتوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ ہستنا پور کا راجا کرن تھا۔ اس کے ایک جانشین بھوپا نے ہستنا پور چھوڑ کر اچیر میں رہائش اختیار کی اور یہاں بھوپا اور اُس کے بیٹے کھل نے حضرت مخدوم جہانیاں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچیر سے یہ قبیلہ بڑھتا بڑھتا دریائے راوی کے دونوں طرف پھیل گیا۔ اسی طرح دو قبیلہ کو جو ستلج کے دونوں بازوؤں پر ساٹھ میل تک اور علاقہ گوگیرہ میں آباد تھا، بابا فرید نے مسلمان کیا۔ سیالوں کی نسبت اس گزٹیر میں لکھا ہے کہ وہ ۱۲۵۸ء کے قریب بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

بزرگان کبار کی ان کوششوں کے علاوہ اس گزٹیر کے ایک اندراج سے اسلام کی ان جمہوری خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے، جن سے اشاعت اسلام کا کام آسان ہو گیا۔ اچھوت اقوام کے ضمن میں اس رپورٹ میں لکھا ہے: ”مُسْلٰی“ اگرچہ اب کی مردم شماری سے اچھوت اقوام میں شمار نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا ذکر یہاں بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو جو پڑے تھے، جو مسلمان ہو کر مُسْلٰی بن گئے۔ ان کی تعداد اس ضلع میں چھیالیس ہزار سے زیادہ ہے۔ دیہات میں تو وہ خاکروبی اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، لیکن شہروں میں وہ مختلف اقسام کے کئی پیشے جنھیں ہندو جو پڑے اختیار نہیں کر سکتے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جولاہوں، باورچیوں، ہشتیوں، رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر چوہڑے اور اس طرح کے دوسرے پیمانہ قبیلے جن پر ہندو ہونے کی صورت میں ذلیل ترین پیشوں کے علاوہ باقی سب اقتصادی دروازے بند تھے۔ مسلمان ہو کر تمدنی لحاظ سے اس طرح ترقی کر سکتے تھے تو پھر ان کے لیے مسلمان ہونا کس قدر آسان اور دنیوی نقطہ نظر سے بھی کس قدر مفید ہوگا۔

سندھ میں اشاعت اسلام

سیاسی حالات | ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سندھ میں عرب حکومت کے کمزور ہونے پر شمالی سندھ میں ملتان اور جنوبی سندھ میں منصورہ دو خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں، جن پر ایک زمانے میں قرامطہ قابض ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے انھیں شکست دے کر یہ مقامات اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، لیکن جب وہ ان دور افتادہ مقامات پر اپنا ضبط قائم نہ رکھ سکے تو قرامطیوں نے پھر سر اٹھایا اور سلطان محمد غوری کو از سر نو انھیں زیر کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سندھ حکومت دہلی کے ماتحت رہا۔ صوبیدار کا صوبہ مقام ملتان تھا اور وہ مغربی پنجاب اور سندھ کا حکمران ہوتا تھا۔ ملتان کے تین صوبیدار ناصر الدین قباچہ، خان شہید ابن غیاث الدین بلبن اور غازی ملک المعروف غیاث الدین تغلق تاریخ میں خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سندھ کے بعض حصوں کو ایک حد تک خود مختاری حاصل تھی اور کسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن میں سے بعض ہندو راجاؤں کے تابع تھیں، دہلی اور ملتان کے منتظم اور بااثر حاکموں کی تو اطاعت کرتیں، لیکن جب موقع ملتا، خود مختاری کا رنگ اختیار کر لیتیں۔ ان حکمرانوں میں سے ٹھٹھہ کا سومرہ خاندان خاص طور پر مشہور ہے۔ جس کا اثر اور اقتدار کسی نہ کسی صورت میں صدیوں تک برقرار رہا۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عراق کے شہر سامرہ سے حجاج بن یوسف کے عہد میں آئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے

نام ہندوانہ تھے۔ انگریز مورخین کی رائے ہے کہ وہ اصل میں راجپوت تھے اور مسلمانوں اور عربوں میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے اپنے حب و نسب کے متعلق غلط دعوے کرتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ وہ ”عربی ہندو مخلوط تھے“۔ اسمعیلی مذہب کے پیرو تھے اور جس طرح قرمطی اور اسمعیلی اسلامی عقائد کے ساتھ ہر جگہ کے کچھ مقامی مراسم اور اعتقادات کو شامل کر لیتے تھے، تبلیغ میں آسانی کے لیے ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اس لیے ان میں ہندوانہ نام اور رسمیں آگئی تھیں۔ دونوں رائیں قیاس پر مبنی ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ سومری صحیح طور پر عرب نسی مسلمان نہ تھے۔ ان کے نام اور کئی رسمیں ہندوانہ تھیں۔

محمد تغلق کے زمانے میں شاہ دہلی اور سومریوں میں کشمکش شروع ہوئی اور اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومریوں سے نکل کر سمہ قوم کے ہاتھ میں آگئی۔ اس موقع پر فرشتہ لکھتا ہے ”در آخر عہد شاہ محمد تغلق شاہ بسعی و امداد مسلمانان دولت از خاندان طبقہ سومرگان بفرقہ سمگان منتقل شد و اکثر حکام ایشاں بدولت اسلام اختصاص داشتند“ اس سے خیال ہوتا ہے کہ سومری صحیح طور پر مسلمان نہ تھے بلکہ سمہ قبیلے کے سارے حکام بھی دولت اسلام سے شریاب نہ تھے!

سمہ خاندان سے سلطان فیروز شاہ تغلق کی جھڑپ ہوئی۔ شروع میں تو بادشاہ کو کامیابی نہ ہوئی اور اسے گجرات ناکام واپس جانا پڑا۔ لیکن اگلے سال وہ زیادہ فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سمہ سردار نے کام بگڑتا دیکھا تو حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس بمقام اچہ قاصد بھیجا۔ اور درخواست کی کہ بادشاہ سے مصالحت کرادیں۔ حضرت مخدوم تشریف لائے اور فریقین میں مناسب شرائط پر صلح کرادی۔ ان شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ سمہ سردار (تماچی) اور دوسرے اُمرا فیروز تغلق کے ساتھ دہلی جائیں گے اور وہاں رہیں گے۔ اس خاندان کے پہلے تین سرداروں کے نام ہندوانہ ہیں (جام اوزر، جام جوننا، جام تماچی) فرشتہ نے اس سے قیاس کیا ہے کہ پہلے تین سردار ہندو تھے اور بعد کے مسلمان ہوئے۔

سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ لوگ شروع میں اپنا قومی نام رکھتے تھے۔ بعد میں سلاطین دہلی کی پیروی میں عربی القاب اختیار کرنے لگے، لیکن سلطنت پانے سے پہلے ہی سب مسلمان ہو گئے تھے۔ سندھ گزیر کے مصنف کا خیال ہے کہ علاقہ کچھ کے جادوگر راجپوتوں کی طرح جو ستمہ لوگوں کے ہم قوم تھے (اور جن کی نسبت ان کے راجا کا بیان ہے کہ دو ہزار جادوحوں میں سے تین کو بھی پتا نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے!) یہ لوگ بھی ایک عرصہ تک مخلوط مذہب کے پیرو ہوں گے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ چوتھا (یا ایک ترتیب سے پانچواں) ستمہ سردار بچپن میں ہی بطور برہمنال دہلی گیا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں خیر الدین درج ہے۔ وہ دہلی کی اسلامی فضا سے متاثر ہوا اور قرن قیاس ہے کہ اپنے عہد حکومت میں اس نے اپنی قوم کو ایک ڈھب پر لانے کی کوشش کی ہوگی۔ ستمہ لوگوں کی حکومت سندھ میں دیر تک رہی اور ٹھٹھہ کے علاوہ ایک وقت بھکر اور سہوان تک کا سب علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔

ستمہ خاندان کا سب سے بڑا حاکم جام نظام الدین عرف جام نندا تھا۔ جس نے ساٹھ سال حکومت کی اور موجودہ شہر ٹھٹھہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے پشیر و جام سحر کا ایک دلچسپ قصہ بیان کرتے ہیں جو محاصرہ حالات اور سندھی حکام کی قدیمی روش پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک دفعہ جام سحر نے سنا کہ شہر بھکر کا قاضی (قاضی محرو) مقدمات فیصل کرنے کے وقت مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے رشوت لیتا ہے۔ جام نے اسے بلا بھیجا اور استفسار کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں دونوں فریقوں سے کچھ نہ کچھ لیتا ہوں اور میرا تو جی چاہتا ہے کہ گواہوں سے بھی کچھ وصول کروں۔ لیکن وہ مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ جام یہ سن کر ہنسا۔ اس پر قاضی نے کہا کہ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ میں تو سارا دن مقدمات میں سرکھپاتا ہوں اور گھر پر میرے بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں۔ جام نے یہ سن کر سمجھ لیا کہ سرکاری عمال کو بہت تھوڑی تنخواہ دینا غلطی ہے

اور قاضی کے مشاہیرے میں اضافہ کر دیا۔

سمہ حکومت کے اختتام کے بعد تھوڑے عرصہ میں ارغون اور ترخان ترکوں کے قبضے میں رہا اور بالآخر ۱۵۴۲ء میں اکبر نے مرزا جانی بیگ کو شکست دے کر سندھ کو پھر حکومت دہلی کا باجگزار صوبہ بنا دیا۔

مخدوم لال شہباز قلندر | مشہور اولیاء میں سے سب سے پہلے شیخ بہاء الدین

زکریا نے سندھ کی طرف توجہ کی تیختہ الکرام میں لکھا ہے: ”اہل سندھ اغلب از مریدان آل در آمدہ و اوّل کسے کہ از شاخ سلسلہ ارشاد در جنبانیدہ اوست“ ان کا ذکر ہم کسی قدر تفصیل سے کر چکے ہیں ان کے ایک پیر بھائی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید شیخ نوح بھکری تھے ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود تھے۔ وہ بڑے پاک سیرت بزرگ تھے لیکن ان سے ارشاد و ہدایت کا سلسلہ اتنا وسیع نہیں ہوا جتنا حضرت زکریا عثمائی سے۔ شیخ بہاء الدین کے مشہور مرید جن کا ذکر ہندوستان کے تذکروں میں عام ملتا ہے اور جن کا مزار سندھ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ مخدوم لال شہباز قلندر ہیں۔ ان کا وطن تبریز کے قریب ایک گاؤں مرند میں تھا۔ اصل نام شیخ عثمان تھا۔ تیرہ سلسلوں سے آپ کا نسب امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو بابا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور ایک سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد خرقہ خلافت پا کر ہندوستان کا رخ کیا۔ اور شیخ فرید گنج شکر اور شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض یاب ہوئے۔ شیخ صدر الدین عارف سے آپ کی اکثر صحبت رہتی تھی اور بلبن کا بیٹا خان شہید بھی آپ کا معتقد تھا۔ ضیاء الدین برنی نے

۱۰ آپ کے حالات زندگی ایک قلمی تذکرہ دلیل الزاکرین میں درج ہیں۔ یہ کتاب پر حسام الدین راشدی کے کتب خانے میں ہے۔

لکھا ہے کہ خان شہید نے بڑی کوشش کی کہ آپ ملتان میں اقامت پذیر ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے ایک خاتقاہ کی تعمیر بھی شروع کی لیکن آپ نہ مانے۔ البتہ آپ گلہ گلہ خان شہید کی محفل میں جاتے تھے اور شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سماع و رقص میں حصہ لیتے تھے۔

تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ آپ پھرتے پھرتے حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے، لیکن انھوں نے کہا کہ ہندوستان میں تین سو قلندر ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سندھ میں ہی تشریف لے جائیں۔ چنانچہ شیخ سندھ میں آکر سیوستان میں مقیم ہوئے اور یہاں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کو مرشد نے شہباز کا خطاب دیا تھا۔ چونکہ آپ اکثر سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ آپ اہل علم اور شروع میں شرع کے پابند تھے لیکن قلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے۔ اور جذب و سکر کی حالت میں رہنے لگے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کو لال شہباز کہتے ہیں۔

۱۔ برٹن نے ہسٹری آف سندھ میں اس لقب کی ایک مختلف توجیہ کی ہے (ص ۴۰۷) اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بڑے عالم اور لسانیات اور صرف و نحو میں ماہر تھے۔ (ص ۲۱۱) چنانچہ برٹن کے زمانے (۱۸۵۲ء) میں صرف و نحو کی جو کتابیں رائج تھیں۔ مثلاً میزان صرف اور صرف صغیر کے متعلق قسم دوم (۹۱) وہ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب کی جاتی تھیں۔ صوفیانہ تذکروں سے برٹن کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔

۲۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ سہروردیہ سلسلے میں عام طور پر سماع کا رواج نہیں اور شاید حقیقت کی نسبت اس سلسلے میں شرع کی زیادہ پابندی ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس سلسلے کے کئی بزرگ ملامتیہ اور بے شرع گروہ میں داخل ہو گئے (مثلاً شیخ بہار الدین زکریا کے خلیفہ لال شہباز قلندر، شیخ صدر الدین عارف کے خلیفہ شیخ احمد محشوق۔ احمد آباد کے شاہ موسیٰ سہاگ) قلندروں کا ایک گروہ اپنے آپ کو سید جلال بخاری سہروردی کے نام پر (بانی اٹھلے صفحے پر)

آپ کی وفات ۱۷۷۲ء میں ہوئی۔ اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں ملک اختیار الدین والی سیوستان نے مزار پر ایک شاندار روضہ تعمیر کرایا۔

سندھ میں توسیع اسلام | مخدوم لال شہباز کے ایک دو ہم عصر بزرگوں (مثلاً پیر منگھو یا مگر پیر) کے نام ملتے ہیں۔

اور چند ایک ایسے مشائخ کے مزار بھی سندھ میں موجود ہیں جو حضرت لال شہباز سے دو ایک صدیاں بعد مقبول عوام تھے۔ لیکن آج کل سندھ میں پیروں کے جو مشہور سلسلے ہیں، ان کا آغاز مغل بادشاہ بابر کے زمانے سے اور بعض صورتوں میں اس سے بھی بعد ہوا۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ سندھ میں مسلمانوں کو اکثریت گزشتہ دو تین صدیوں میں حاصل ہوئی ہے۔ وہ کیپٹن الیکزینڈر مملٹن کا بیان نقل کرتا ہے جس نے ۱۶۹۹ء میں شہر ٹھٹھہ دیکھا اور وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں دس اور ایک کی نسبت پائی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں حالت بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ اس تبدیلی میں بالائی سندھ کے ان خاندانوں (کلہورا۔ تالپور) کی پالیسی کو دخل ہے، جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سندھ میں برسرِ اقتدار ہوئے اور جنھوں نے زیریں سندھ کے ان شہروں اور علاقوں پر جہاں ابھی تک ہندو اثرات

جلالی کہتا ہے (اگرچہ اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ حضرت نے قلندروں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور شاید برٹن کا یہ بیان صحیح ہے کہ جلالی فقیر وہ ہیں جو شانِ جلالی دکھانے کے قائل ہیں) اسی طرح مغلیہ سلطنت کے زوال کے وقت جو بے شرع رسول شاہی فرقہ شروع ہوا، اس کے بانی بھی ایک سہروردی بزرگ تھے۔ قادریوں میں آزاد مشرب قلندروں کی اتنی افراط نہیں جتنی سہروردیوں میں ہے۔ لیکن ان میں بھی (لاہور کے) شیخ حسین اور مادھو لال قادری کے نام نظر آجاتے ہیں۔ البتہ چشتیوں، بالخصوص نظامی چشتیوں میں سماع کے شوق کے باوجود آزاد اور بے شرع حضرات کے نام بڑی مشکل سے ملیں گے۔

اثرات غالب تھے، قبضہ جمالیا۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کے عروج نے بھی ان اسلامی رجحانات کو ترقی دی۔ کیپٹن سملٹن کے زمانے میں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہندوؤں کو پوری آزادی حاصل تھی اور وہ اپنے دن اور تہوار اسی دھوم دھام سے مناتے تھے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ لیکن تالپور خاندان کے عہد حکومت میں بلوچوں کے عروج سے صورتِ حالات مختلف ہو گئی۔

سندھ گزٹ میں دو ایسے قبیلوں کے نام لکھے ہیں، جو موجودہ زمانے میں مسلمان ہوئے۔ ایک دھارچہ قوم کے لوگ ہیں، جو تھوڑا عرصہ ہوارا جتوانہ سے آکر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تحصیل گھوٹکی (ضلع سکھر) میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ اندھر کہلاتا ہے۔ وہ گھوٹکی، شکارپور اور سکھر میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جینیو (زنار) علاقہ بہاولپور میں پیرموئے نواب کی درگاہ پر جمع ہیں۔

سندھ کے مسلمانوں میں پیرپستی زوروں پر ہے اور گاہے گاہے پیرپستی کے عجیب و غریب کرشمے ظہور میں آتے ہیں۔ اس کی نمایاں مثال حر لوگوں کا نظام ہے، جو پیر بگاڑو (پگڑی والے پیر) کے معتقد ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز روہڑی کے نزدیک کنگری نام ایک گاؤں ہے جس میں پیر کا کوٹ آباد تھا۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے مُرشد کا مورث اعلیٰ پیر شاہ علی مکی محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آیا اور ایک نو مسلم کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ کثیر الاولاد تھا اور اس کے مُریدوں کی تعداد بھی بہت ہوئی۔ اس خاندان نے مرورِ زمانہ سے بڑی وسعت حاصل کر لی۔ جانشینی کے سلسلے میں کئی دفعہ دعویٰ داروں میں مخالفت کا بازار گرم ہوا۔ ایک دفعہ ایک ہنگامے میں پیر صبغت اللہ صاحب (جن کے مولانا سید احمد بریلوی سے گہرے تعلقات تھے) کے مُعتقدوں نے عہد کیا کہ وہ سوائے پیر بگاڑو کے یعنی اس پیر کے جسے پیشرو سے دستِ بخلافت ملی ہو، کسی کے قائل نہ ہوں گے۔

پیر نے ان راسخ الاعتقاد مریدوں کو حُر کا خطاب دیا۔ ان لوگوں نے اپنے مُرشدوں کی خوشنودی اور ان کے مخالفین بلکہ اس کے اقربا اور خلفا کا قلع قمع کرنے میں انتہائی سرگرمی دکھائی ہے۔ اور اب سندھ میں ان کا شمار جرائم پیشہ اقوام میں ہوتا ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے ایک خاص ایکٹ ہے۔ ان کے ساتھ پولیس کی کسی جھڑپیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو فوج کی مدد منگانی پڑی ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب فاطمی دعوتِ اسلام میں لکھتے ہیں :-

حُر فرقے کے ہزاروں آدمی پیر صاحب کو ذاتِ الہی کا مظہر اور اوتار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیر صاحب کے برابر بیٹھ جائے یا ان سے مصافحہ کرے تو یہ جاہل لوگ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ ان کے عقیدے میں پیر صاحب نور کا ایک پتلا ہیں۔ اور خاکی انسان جو گناہوں کی پوٹ ہے۔ اگر پیر صاحب کے قریب بیٹھے یا ان سے ہاتھ ملائے تو نورِ خدا کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس واسطے وہ واجب القتل ہے۔ حُر قوم کے آدمی پیر صاحب کے مکان کے دروازے کا دیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔“

بنگال میں اشاعتِ اسلام

شیخ جلال الدین تبریزیؒ | سب سے پہلے جو بزرگ شمالی ہندوستان کے راستے بنگال تشریف لے گئے شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔ آپ ایرانی النسل تھے۔ پہلے شیخ ابو سعید تبریزی کے مرید ہوئے اور ان کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنے مُرشد کی اس طرح خدمت کی کہ شاید ہی کسی مرید نے اپنے پیر کی کی ہو۔ شیخ شہاب الدین ہر سال حج کے لیے جاتے تھے اور چونکہ اب وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ اس لیے گرم اور زود، مضم غذا کے سوا کچھ کھانہ سکتے تھے۔

شیخ جلال الدین کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنے سر پر ایک انگلیٹھی اور دیکھی اٹھائے رکھتے تھے تاکہ جس وقت مُرشد طلب کرے۔ اسے گرم کھانا دے سکیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں ہی آپ کی شیخ بہاء الدین زکریا سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ لیکن دونوں پر بھائیوں کی دوستی بھی نہیں۔ وجہ اس کی سیر العارفین میں اس طرح لکھی ہے کہ دونوں بزرگ سیر و سیاحت میں مشغول تھے کہ وہ ایک ایسے شہر میں جا پہنچے جہاں شیخ فرید الدین عطارؒ مقیم تھے۔ ان دونوں کا قاعدہ یہ تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد شیخ بہاء الدین تو عبادت میں مشغول ہو جاتے اور شیخ جلال الدین شہر کی سیر کو نکلتے۔ شیخ جلال الدین نے جب شیخ فرید الدین عطارؒ کو دیکھا تو ان کے دل پر ان کی روحانیت کا بڑا اثر ہوا۔ واپس جا کر انھوں نے اپنے پر بھائی سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک ایسا زبردست شہباز دیکھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ شیخ بہاء الدین نے پوچھا کہ کیا اس وقت اپنا مُرشد بھی یاد نہ رہا؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اُس کے سامنے مجھے کسی چیز کا خیال نہ رہا۔ شیخ بہاء الدین کو اپنے مُرشد سے شیخ تبریزی کی یہ سردہری اچھی نہ لگی اور انھوں نے اپنے پر بھائی کی رفاقت ترک کر دی۔

اس کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی دہلی تشریف لائے۔ یہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ سے آپ کی دوستانہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن شیخ الاسلام دہلی شیخ نجم الدین صغراؒ آپ کا سخت مخالف ہو گیا۔ اور بالآخر اس نے آپ پر ایک شدید الزام لگا کر علما اور مشائخ کی ایک مجلس اس امر کا تصفیہ کرنے کے لیے بلائی۔ اس مجلس نے تو بقول سید خوردمبارک کرمانی مصنف سیر الاولیاء آپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور سلطان التمش نے شیخ

نجم الدین صغرا کو معزول کر کے شیخ بہار الدین زکریا کو اس کی جگہ شیخ الاسلام مقرر کیا، شیخ جلال الدین بھی اس کے بعد دہلی نہ رہے۔ وہاں سے پہلے بدایوں اور پھر بنگالہ کا رخ کیا۔ دہلی چھوڑتے وقت آپ نے کہا: ”چوں من دریں شہر آدم زر صرف بودم ایں ساعت نقرہ ام۔“ تا پیشتر چہ خواہ شد۔ لیکن آپ کا انجام بڑا شاندار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت بنگالہ میں آپ سے بڑے کام لیے۔

فوائد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں میں تھے اور ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص چھاپھ کا مٹکا سر پر لیے پاس سے گزرا۔ وہ شخص قریب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، جہاں کے لوگ ڈاکہ زنی میں مشغول رہتے۔ اور وہ بھی انہی میں سے تھا۔ لیکن شیخ کی نورانی صورت دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا کہ میں مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں (نیز دروے شیخ دید گفست کہ دروین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایں چنیں مردان ہم مے باشند)۔ چنانچہ وہ شیخ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اور علی اس کا اسلامی نام رکھا گیا۔ جب شیخ بدایوں سے لکھنؤ کی جانے لگے تو وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ لیکن شیخ نے اسے فرمایا کہ اس شہر کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ تم یہیں رہو۔

بدایوں میں ہی شیخ جلال الدین نے مولانا علاء الدین اصولی کو جو بعد میں سلطان المشائخ کے استاد ہوئے اور اس وقت خود ایک طفل مکتب تھے۔ اپنا لباس عطا کیا۔

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب آپ بنگالہ پہنچے تو وہاں مخلوق خدا جو حق درجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مرید ہوئی۔ حضرت نے اس جگہ

ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اور کئی باغ اور بہت سی زمین خرید کر لنگر کے لیے وقف کی۔ اس جگہ کو بندر دیوہ محل کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا جس کے قریب ایک ہندو راجے نے بے خدر و پیر خرچ کر کے ایک بُت خانہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت نے اس جگہ بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور بُت خانے کو اپنی جگہ پر قیام بنایا۔ اب آپ کا مزار اسی جگہ ہے۔ اور اس مندر کی نصف آمدنی آپ کے لنگر کے لیے وقف ہے۔ (سیر العارفین ص ۱۷۱)

ڈاکٹر انعام الحق کا خیال ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی بنگالے میں ۱۱۹۵ھ اور ۱۲۰۰ھ کے درمیان کسی ایسے وقت میں پہنچے جب وہاں لکھنؤ میں کراچ تھا اور مسلمانوں نے بنگالہ فتح نہیں کیا تھا۔

حضرت سلطان المشائخ شیخ جلال الدین کے بڑے مُعتقد تھے۔ ان کے مصبہ ملفوظات افضل الفوائد میں ایک اندراج ہے:

”پھر حکایت بیان فرمائی کہ ولایت اسی بات کا نام ہے جو شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ العزیز کو حاصل تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک دیو ہررات آدمی کھایا کرتا تھا۔ آپ نے اس دیو کو گونے میں بند کر دیا۔ اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے۔ جب اُنھوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہے اور حکم دیا کہ خانقاہ بناؤ۔ خانقاہ تیار ہو گئی تو ہر روز ایک گداگر لاکر اس کا سر منڈتے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا رسیدہ بنا دیتے۔ اس طرح آپ نے پچاس آدمیوں کو صاحبِ سجادہ اور صاحبِ کرامت کیا۔ اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔“

افضل الفوائد کی تاریخی صحت مُشتبہ ہے۔ لیکن حضرت کی سردراز کے ملفوظات میں اس واقعے کی بعض دوسری تفصیل درج ہیں۔ اور حقیقت

سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں۔ انھوں نے یہ کہہ کر کہ شیخ جلال الدین تبریزی پر جادو و جادوگری کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا فرمایا۔

”اور یہاں (بدایوں) اسے شیخ دیوہ محل آئے۔ ایک کمہار یا مالن کے ہاں قیام کیا۔ دیکھا کہ اس کے گھر میں آہ و شیون کا طوفان برپا ہے۔ پوچھا تو پتا چلا کہ اس شہر میں ایک رسم یہ تھی کہ راجا کے حکم کے مطابق ہر روز ایک نوجوان دیوہ کے سامنے بھیجا جاتا اور وہ اسے کھا لیتا۔ اس روز شیخ کے میزبان کے بیٹے کی باری تھی۔ شیخ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجو۔ مجھے بھیجو۔ لیکن وہ نہ مانا کہ اگر دیوہ نے تمہیں قبول نہ کیا تو راجا مجھے قتل کر دے گا۔

چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو نہ لایا دھلایا۔ نئے کپڑے پہنائے اور اسے بُت خانے میں لے گیا۔ شیخ بھی ساتھ تھے۔ بُت خانے میں پہنچ کر شیخ نے نوجوان کو تو رخصت کر دیا اور خود دیوہ کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیوہ اپنے معمول کے مطابق ظاہر ہوا تو شیخ نے اسے اپنے عصا کی ضرب سے ہلاک کر دیا۔ صبح کو راجا اپنے لشکریوں کے ساتھ بُت کی پرستش کو آیا۔ دیکھا کہ اس بُت خانے میں ایک آدمی سیاہ کپڑے اور سیاہ ٹوپی پہنے کھڑا ہے اور اوگوں کو بلارہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ راجا خود آگے بڑھا۔ شیخ نے کہا تم بغیر کسی ہراس کے آگے آؤ۔ دیوہ کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا۔ واقعی ایسے ہی تھا۔ چنانچہ سب لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے“ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۵۷)

شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے حالات زندگی کے متعلق کئی الجھنیں ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئیں۔ سیر العارفین کے مطابق آپ کی وفات ۷۴۲ھ یعنی ۱۳۴۰ء میں ہوئی۔ یہی تاریخ آئین اکبری اور خزینۃ الاصفیاء میں ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ وہ خود ۷۴۵ھ مطابق ۱۳۴۳ء میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور لکھتا ہے۔

”ساتھ کام سے میں کامروپ کے پہاڑوں کی طرف ہولیا، جو یہاں سے ایک

مہینے کے راستے پہ ہے۔ میرا ارادہ اس ملک میں جانے سے یہ تھا کہ میں شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی جو مشہور اولیا اللہ تھے۔ زیارت کروں۔ یہ شیخ اپنے وقت کے قطب تھے۔ ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ عمر بھی ان کی بہت زیادہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے خلیفہ مستعصم باللہ کو بغداد میں دیکھا۔ اور جس وقت اُس کو قتل کیا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ وہ ایک سو پچاس برس کی عمر پوری کر کے مرے ہیں۔ اور چالیس سال سے وہ برابر روزہ رکھتے تھے۔ دس دس دن کے بعد ایک دفعہ افطار کرتے تھے۔ بدن کے ہلکے پھلکے تھے۔ قد لانا تھا اور رخسارے لگے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اس (پھاڑی) ملک کے اکثر باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس ملک کے ہندو مسلمان سب شیخ کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کے واسطے تحفے اور نذر لاتے ہیں۔ اس میں سے فقرا اور مساکین کھاتے ہیں اور شیخ فقط اپنی گائے کے دودھ پر گزارہ کرتے ہیں۔“

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کی زیارت کے لیے علاقہ کامروپ (آسام) میں گیا۔ اس سے سفر نامہ کے انگریزی مترجموں (مثلاً پروفیسر گب) نے قیاس کیا ہے کہ جس بزرگ کی اس نے زیارت کی، وہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ نہ تھے۔ بلکہ سلہٹ کے شیخ جلالؒ تھے۔ ابن بطوطہ کے بیان میں بعض الجھنیں ہیں۔ اور تیقن سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن پروفیسر گب وغیرہ کا نظریہ تسلیم کرنے میں بھی کئی دشواریاں ہیں۔ کیونکہ شاہ جلال سلہٹ کی وفات سنہ ۷۴۷ھ میں ہوئی اور ابن بطوطہ نے کامروپ کا سفر سنہ ۷۴۷ھ میں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو واقعات بیان کیے ہیں (مثلاً شیخ کا بغداد میں قیام۔ طویل عمر) وہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے متعلق ہیں۔

شیخ جلال الدین تبریزی کی عظمت و اہمیت کے باوجود وثوق سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ سیر العارفین میں جسے سکندر لودھی کے اُستاد شیخ جمال نے تالیف کیا۔ بندر دیوہ محل کا ذکر ہے۔ ابوالفضل نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ بندر کہاں ہے۔ خان بہادر محمد حسین نے سفرنامہ کے حواشی میں لکھا ہے کہ بنگالہ کے قدیم دار الخلافہ پانڈوہ کے قریب دیوہ محل ایک جگہ ہے۔ ممکن ہے اس جگہ مزار ہو۔ پانڈوہ (ضلع مالده صوبہ مغربی بنگال) سے آٹھ دس میل دور قصبہ تبریز آباد کے نواح میں ایک جگہ دیوہ یا دیوہلاوہ ہے۔ لیکن یہاں بھی شیخ جلال الدین تبریزی کا چلہ خانہ ہے۔ مزار نہیں۔ بنگالہ کے سفر میں بعض اہل تحقیق نے راقم الحروف سے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شیخ نے اخیر عمر میں عزت نشینی اختیار کر لی تھی۔ اور اب وہ گوبالی (صوبہ آسام) سے چند میل دور ایک پہاڑی پر ایک دشوار گزار اور نسبتاً غیر معروف بلکہ مہیت ناک جنگل میں مدفون ہیں۔ پانڈوہ میں جہاں آپ کے چلہ خانہ اور مسجد (بائیس ہزاری) سے ۲۲ ہزار ایکڑ کی زمین وابستہ تھی۔ آپ کا عرس ۲۱۔۲۲ رجب کو ہوتا ہے۔

آئینہ ہندوستان شیخ سراج | شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے علاوہ دوسرے کئی بزرگ اس زمانے میں بنگال کی طرف آئے اور

یہاں اس زمانے میں صوفیہ کثرت سے تھے۔ ابن بطوطہ بنگالے کے ایک بادشاہ ملک فخر الدین کی نسبت لکھتا ہے ”فخر الدین صوفیوں اور فقیروں سے اس قدر محبت رکھتا

تھا شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے حالات میں بنگالی حروف میں لکھی ہوئی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے مطابق ۱۲۲۳ء میں شیخ بنگال سے چلے گئے۔

۱۵ ایشوری پرشاد صاحب نے اپنی کتاب کے ص ۱۷۴ پر سفرنامہ ابن بطوطہ کے حوالے سے چودھویں صدی کے بنگال میں فقرا و صوفیہ کی ۵۰ اگدیوں کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی تاریخ (انگریزی) از ڈاکٹر ایشوری پرشاد۔

تھا کہ اس نے ایک صوفی شیدائنام کو ساکھاؤں میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سلطان المشائخ کی اس ولایت کی طرف خاص نظر تھی اور انھوں نے اپنے ایک مرید خاص شیخ سراج الدین عثمان (متوفی ۳۵۷ھ) کو تعلیم و تربیت دے کر بنگال کی طرف بھیجا۔ شیخ سراج الدین عثمان کا وطن بنگال کا دار الخلافہ لکھنؤ تھا۔ لیکن وہ ایام طفولیت میں ہی وہاں سے آکر شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید ہو گئے اور ان کی خانقاہ میں رہنے لگے۔ ہر سال کے بعد لکھنؤ (بنگال) میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے جاتے۔ اور پھر واپس آکر اپنے مُرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ عطا خلافت کے وقت شیخ نے انھیں فرمایا کہ اس کام میں علم سب سے زیادہ درکار ہے۔ اور تمہیں علم سے ابھی وافر حصہ نہیں ملا۔ اس پر شیخ کے ایک فاضل مرید مولانا فخر الدین زراوی نے عرض کیا کہ میں اسے چھ ماہ میں عالم بنادوں گا۔ چنانچہ انھوں نے شیخ سراج الدین عثمانی کو (اس بڑی عمر میں) پڑھانا شروع کیا۔ ان کے لیے صرف کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام عزیز شاگرد کے نام پر عثمانی رکھا۔ اس کے بعد شیخ سراج الدین نے مولانا کن الدین سے کافیہ۔ مجمع البحرین اور دوسری کتابیں پڑھیں۔ اور حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے تین سال بعد تک تعلیم جاری رکھی۔ اس کے بعد شیخ کی بعض کتابیں پُرانے کپڑے اور خلافت نامہ لے کر بنگالے کا رخ کیا۔ شیخ نظام الدین انھیں آئینہ ہندوستان کہا کرتے تھے۔

فرشتہ کا بیان ہے کہ سلطان المشائخ کی وفات کے بعد آپ حضرت چراغ دہلی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچ کر ان سے خرقہ خلافت بنگالہ پایا۔ جب حضرت چراغ دہلی آپ کو بنگالے کی طرف رخصت کر رہے تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ اس ولایت میں تو شیخ علاء الدین ایک صاحب اثر و اقتدار

بزرگ ہیں۔ میرے جانے سے کیا ہوگا۔ حضرت چراغ دہلی نے بزبان ہندی فرمایا :
 ”تم اوپر دسے تل“ یعنی تمہارا مرتبہ ان سے اوپر رہے گا۔ اور ان کا تم سے نیچے۔ چنانچہ
 فی الحقیقت ایسا ہوا۔ اور شیخ علاء الدین آپ کے مُردیہ ہوئے۔

بنگلے میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور وہاں کا بادشاہ آپ کا مُردیہ
 ہوا۔ آپ کی وفات ۱۳۵۷ء میں ہوئی۔ وفات سے پہلے اپنا مدفن منتخب کیا۔ اور
 سب سے پہلے حضرت سلطان المشائخ کے عطا کردہ کپڑے اس میں دفن کیے اور ارشاد
 فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے ان کی پائنتی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس کی
 تعمیل ہوئی۔ مزار گور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

آپ کے ایک مشہور ہم عصر شیخ رضا بیابانی بادشاہ وقت سلطان شمس الدین
 الیاس کے مُردیہ تھے۔ جب انھوں نے ۱۳۵۳ء میں وفات پائی تو فیروز تغلق نے
 بنگالے پر یورش کر رکھی تھی۔ اور الیاس قلعہ ایکدالہ میں محصور تھا۔ لیکن اپنے
 پیرو مشرک کی وفات پر اس نے جان سہیل میں لی اور جنازے میں شریک ہونے
 کے لیے جھیس بدل کر قلعہ سے باہر آیا۔ (برنی)

شیخ علاء الدین علاء الحق بنگالی لاہوری | شیخ علاء الدین علاء الحق شیخ احمد
 لاہوری کے بیٹے تھے۔ آپ
 امرا و اہل سلطنت میں شمار ہوتے تھے۔ اور بہت مغرور سمجھے جاتے تھے۔
 چنانچہ آپ کو لوگ گنج نبات کہتے تھے۔ اور چونکہ گنج نبات کا درجہ گنج شکر سے زیادہ
 ہوتا ہے۔ اس لیے مشہور ہے کہ بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ حضرت سلطان المشائخ نے
 اس پر خفگی کا اظہار کیا۔ بعد میں آپ سب کچھ ترک کر کے شیخ سراج الدین عثمان کے
 مُردیہ ہوئے۔ مُرشد کی اتنی خدمت کی کہ ناظرین حیران ہوتے تھے۔ وہ شیخ جلال الدین
 تبریزی کی طرح اپنے مُرشد کا کھانا گرم رکھنے کے لیے انگلیٹھی اپنے سر پر اٹھائے رہتے

تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے سر کے بال جل گئے۔ آپ اس حالت میں اپنے عزیزوں کے سامنے آتے جو ارکان حکومت میں سے تھے۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن آپ ذرا بھی متاثر نہ ہوتے۔

جب مرشد سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے تو آپ نے بڑی جود و سخا اور خلقت پروری شروع کی۔ حتیٰ کہ بادشاہ وقت نے اس پر اعتراض کیا۔ شیخ کے والد مہتمم خزانہ تھے۔ بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید اس کی مدد سے یہ فیاضی جاری ہے۔ چنانچہ شیخ کو دار الخلافہ بھجور کر سناڑ گاؤں جانے کا حکم ہوا۔ اور آپ دو سال سناڑ گاؤں رہے۔ خادم کو حکم تھا کہ جو خرچ پہلے ہوتا تھا، اس سے دو چکر کرو۔ چنانچہ عطاے الہی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی وفات ۱۳۹۸ء میں ہوئی۔ مزار مبارک حضرت پنڈوہ میں ہے، جو بنگال کے قدیمی دار الخلافہ گورٹ سے سات میل کے فاصلے پر بڑی زیارت گاہ ہے۔ آپ کے خلفاء میں سے علاوہ آپ کے فرزند ارجمند قطب عالم شیخ نور الحق کے میر سید اشرف جہانگیری سمنانی خاص مرتبہ کے بزرگ تھے۔ وہ پیدا سمنان میں ہوئے۔ سیر و سیاحت کے لیے (میر سید علی ہمدانی کے ساتھ) ہندوستان آئے۔ بالآخر جو نپور کے علاقے میں قصبہ کچھوچھو میں بس گئے۔ آپ کے زمانے میں پہلے سکندر بادشاہ بنگالے کا حکمران تھا۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین

---

۱۸ ڈھاکہ سے ۱۸ میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلی مرتبہ حاکم بنگالہ طغزل کے تعاقب میں سلطان غیاث الدین بلبن کے یہاں آنے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی وقت یہاں ایک ہندو باجگزار راجا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں سناڑ گاؤں مقبوضات شاہی میں داخل ہوا اور ایک زمانے میں مشرقی بنگالہ میں اسلامی حکومت کی توسیع کا بڑا مرکز بن گیا۔ لیکن ابتدا میں ایک سرحدی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں کی رہائش مقبول عام نہ تھی۔ اور پنڈوہ، کھنوتی والوں کے لیے ایک طرح کی جلا وطنی تھی۔ ۱۴۳۳ء اخبار الاخبار ص ۱۴۳

تخت نشین ہوا۔ جس نے خواجہ حافظ کو شیراز سے آنے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ نہ آئے
لیکن ایک غزل لکھ کر بھیجی۔ جس کے دو شعر یہ تھے ۵

شکر شکن شونہ ہمہ طوطیان ہند   زین قنبر پارسی کہ بہ بنگالہ مے رود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دیں   خامش مشوکہ کار تو از غلہ مے رود

حضرت نور قطب عالم | شیخ علاء الحقؒ سے بھی زیادہ فروغ ان کے صاحبزادے
نور الحق المعروف نور قطب عالم نے پایا۔ جن کی نسبت
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں :-

”شیخ نور الحق والدین رحمت اللہ علیہ المشہور بہ شیخ نور قطب عالم فرزند و مرید
خلیفہ علاء الحق است، از مشاہیر اولیائے ہندوستان و صاحب عشق و محبت
و ذوق و شوق و تصرف و کرامت۔“

اس کے بعد دو صفحوں میں ان کے ارشادات اور ریاضتوں کا حال لکھا ہے قطب عالم
کے والد شیخ علاء الدین نے اپنے مرشد کی بڑی خدمت کی تھی، لیکن اس منزل میں
وہ اپنے والد سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ اپنے والد کی خانقاہ کے تمام درویشوں کی
ساری خدمتیں بجالاتے۔ ان کے کپڑے دھوتے۔ ان کے لیے پانی گرم کرتے۔
کوئی بیمار ہوتا تو ساری خدمتیں جو ایک ماما بھری ماں بیمار بچے کی بجالاتی ہے،
پوری کرتے۔ آٹھ سال تک اس خانقاہ کے لیے انھوں نے لکڑیاں کاٹی ہیں۔
ایک روز والد نے فرمایا کہ نور الحق جس جگہ عورتیں کوئیں سے پانی نکالتی ہیں، وہاں
زمین پھسلنی ہو گئی ہے۔ پاؤں پھسلتے ہیں اور برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم اپنے سر پر
انھیں پانی نکال دیا کرو۔ چار سال تک حضرت نور قطب عالم نے یہ خدمت انجام
دی۔ آپ پانی نکال کر چوبچھ میں ڈال دیتے۔ اور وہاں سے اہل ضرورت لے جاتے۔
آپ کے بڑے بھائی شیخ اعظم خان وزیر سلطنت تھے۔ وہ انھیں اس حالت میں

۱۵ آئین اکبری کے مطابق حضرت نور قطب عالم کی ولادت لاہور میں ہوئی۔

دیکھتے تو افسوس کرتے۔ اپنے پاس آنے کی تلقین کرتے، لیکن آپ منہس کر ٹال دیتے۔ اور کہتے کہ خاتقاہ کی مہزیم کشی میرے لیے وزارت سے بہتر ہے۔

آپ کے مزاج میں درد اور خلوص بہت تھا۔ آپ کے خلیفہ شیخ حسام الدین مانپوری لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ سوار ہو کر جا رہے تھے اور بے اندازہ خلقت آپ کے دیدار کے لیے راستے پر دورویہ کھڑی تھی۔ اس حالت میں گریہ سے آپ بے ہوش ہوئے جاتے تھے۔ شیخ حسام الدین نے آگے بڑھ کر ماجرہ پوچھا تو فرمانے لگے کہ آج خدا نے اتنے لوگوں کو ہمارا مستخر کیا ہے جو ہمارا احد سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ کل کو پتا نہیں، روز قیامت ہمارا کیا حال ہوگا۔ خدا کرے۔ ہمارا سر انھی لوگوں کے سامنے پامال نہ ہو!

طبیعت میں بے حد مسکینی اور کسری تھی۔ ایک روز ایک شخص (مکہ معظمہ سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں ملاقات کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اتنے لوگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں کہ تمہیں سہو ہوا ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے اسے کچھ دیا اور رخصت کیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں (اخبار الاخبار ص ۱۵۴)

شیخ حسام الدین لکھتے ہیں کہ آپ سوائے سخت سردی کے گودری نہ پہنتے۔ سجادہ پر بھی کبھی نہ بیٹھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ سجادہ پر بیٹھنے کا اسے حق ہے جو اس پر بیٹھ کر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں۔ رخصت کے وقت آپ نے شیخ حسام الدین کو نصیحت کی کہ سخاوت میں سورج کی طرح ہونا اور عاجزی میں پانی کی طرح۔ اور تحمل میں زمین کی طرح اور لوگوں کے سب مظالم برداشت کرنا۔ آپ نے شیخ حسام الدین کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ ”مرد وہ ہے جو درویشی (طریقت) اور دانشمندی (شریعت) دونوں کو اپنی ذات میں جمع کرے۔“

شیخ عبدالحق آپ کے مکتوبات کی نسبت لکھتے ہیں ”شیخ نور قطب عالم
را مکتوبات است بغایت شیریں و لطیف۔ بہ زبان اہل درد و محبت۔“
یہ مکتوبات آپ کی تعداد ۱۲۱ ہے (گلزار ابرار) مولنا حسام الدین مانکپوری نے
فراہم کر کے مرتب کیے۔ زیادہ خطوط اپنے بیٹے شیخ فضل اللہ المعروف قاضی ثناء
کے نام ہیں جو پند وہ میں آپ کے جانشین ہوئے۔ باقی خطوط آپ کے نواسوں
اور مریدوں کے نام ہیں۔

آپ کا ایک خط اخبار الاخبار میں درج ہوا ہے۔ جس سے چند سطور ہم
تبرکاً و تمیناً نقل کرتے ہیں۔

نور بجانب نجم

بیچارہ عزیز نور مسکین، عمر بادادہ و بوی مقصود نیافتہ و رطہ حیرت و
میدان حسرت ہوں گے گر گردان شدہ ۛ

ہمہ شب بزاریم شد کہ صبا نداد بوی

ندمید صبح بختم چہ گنہ نہم سبارا

عمر از شصت گزشتہ و تیر از شصت جستہ و از شرف نفس آثارہ یک ساعت زرتہ۔
جز باد بردست و آتش در جگر و آب در دیدہ و خاک بر سر نہ پیوستہ جز ندامت و
نجات دست آویزے نہ جز درد و آہ پلے گریزے نہ ۛ

دل مردان دیں پر درد باید ز محنت فرق شاں پر گرد باید

آپ کے مکتوبات میں لطیف و دلاویز اشعار کثرت سے ہوتے تھے چنانچہ
اس مکتوب میں آگے چل کر لکھا ہے ۛ

یار از جفائے خویش پشیاں شود نشد

بخت ستیزہ کار بھرماں شود نشد

گفتم مگر کہ کار بسا ماں شود نشد

گفتم مگر زمانہ عنایت کند نکرد

ایک اور پرہیز شعر ہے ۛ

مرکبت لنگ و بار سخت غیور!

راہ ناامین است و منزل دور

یہی باہمت اور مشقت طلب ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی شمعیں
 ملک کے کونے کونے میں روشن کیں۔ اور جن کے ذکر سے آج بھی دل و دماغ
 متور ہوتا ہے۔

مکتوبات کے علاوہ آپ کے قلم سے ایک اور کتاب انیس الغربا کے نام
 سے نکلی جو چھپ چکی ہے۔ قریباً ساٹھ صفحے کا مختصر رسالہ ہے۔ جس میں رسول اکرم
 کی بعض احادیث۔ ان کا ترجمہ اور صوفیانہ رنگ میں ان کی شرح کر دی ہے۔ حضرت
 نور قطب عالم نے امیرانہ ماحول میں پیدا ہونے کے بعد فقر کی دنیا اختیار کی تھی اور
 اپنے قدیمی ماحول سے سخت بیزار تھے۔ اس لیے ان کی تصانیف پر بھی زہر و مہابیت
 کا رنگ غالب ہے۔ لیکن ان میں ایک عجیب طرح کی ادیبانہ دلاویزی ہے جو آپ
 کے مذاق سلیم اور دل گداختہ کا پتا دیتی ہے۔

حضرت نور قطب عالم صرف ایک بڑے خدا رسیدہ اور خادم خلق بزرگ اور
 صاحب طرز اہل قلم نہ تھے۔ بلکہ بنگالہ کی تاریخ ریاض السلاطین کے بیان کے
 مطابق واقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اہم حصہ لیں۔ یوں تو
 ویسے بھی حضرت کا خاندان امارت اور شرافت میں ممتاز تھا۔ لیکن حضرت کا رسوخ
 اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بادشاہ وقت سلطان غیاث الدین آپ کا ہم درس تھا۔
 دونوں شیخ حمید الدین گنج نشین ناگوری (۱۲۵۶ھ - ۱۳۶۰ھ) کے شاگرد تھے۔
 اور بادشاہ نہ صرف آپ کی روحانی پاکیزگی کا معتقد تھا بلکہ بچپن سے دونوں کے
 دوستانہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ حضرت
 نور قطب عالم کو معاملات ملکی میں دخل دینا پڑا۔ ریاض السلاطین میں جو بنگالے
 کی سیاسی تاریخ ہے، لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین دیناج پور کے ایک ہندو
 زمیندار راجا کنس (گنیش) کی سازش سے قتل ہوا۔ اس کے بعد مختصر مدت کے لیے
 دواور بادشاہ ہوئے اور بالآخر راجا گنیش خود تخت نشین ہوا۔ اس نے سخت
 ظلم و ستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علما و مشائخ کو قتل کیا اور اس امر

کے درپے ہو ا کہ ملک سے اسلام کی بنیادیں اکھاڑ دے (اکثرے علماء و مشائخ
رامقوتل تیغ ستم کرد۔ دے خواست کہ تیغ اسلام را از قلمرو خود مستاصل سازد)
حضرت نور قطب عالم نے یہ حالت دیکھ کر جوینور کے بادشاہ سلطان ابراہیم
شرقی کو مدد کے لیے لکھا۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بھی
جو ابراہیم کے دربار میں تھے، بادشاہ کو "فوائد دینی و دنیوی" بتا کر اس کی ترغیب
دی اور جوینور سے ایک بڑی فوج بنگالے کی سمت روانہ ہوئی۔

اب گنیش ڈرا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں
ایک کافر ظالم بادشاہ کی بادشاہ اسلام کے پاس کس طرح سفارش کر سکتا ہوں
اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اور بات ہے۔

ریاض السلاطین میں لکھا ہے کہ گنیش اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھا، لیکن
اس کی دھرم بتی مانع ہوئی۔ اور بالآخر اس نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔
میں ترک دنیا کرتا ہوں۔ آپ میرے بیٹے (جدو) کو مسلمان کر لیں تاکہ وہ بنگالے کا
بادشاہ بن سکے۔ آپ نے یہ بات قبول کی۔ جدو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا
اور آپ کی سفارش پر جوینور کی فوج واپس چلی گئی۔

جب یہ خطرہ دور ہوا تو گنیش نے چاہا کہ جدو پھر سے ہندو ہو جائے۔ چنانچہ
اس مقصد کے لیے اس نے سونے کی چند دیو، سیکل گائیں بنوائیں۔ جدو کو ان کے
انداز سے گزارا اور سارا سونا برہمنوں میں تقسیم کر دیا۔ برہمن دوبارہ جدو کو
ہندو برادری میں لینے پر آمادہ تھے، لیکن وہ حضرت قطب عالم کی بزرگی کا
قائل تھا۔ اس نے ایک ایسے بزرگ کے ہاتھ پر سجیت کرنے کے بعد مرتد ہونے
سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب گنیش مرا تو اس کی وفات پر جدو سلطان جلال الدین
ابو مظفر محمد شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو

بڑی رونق ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت نور قطب عالم کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان جلال الدین نے ان کے بیٹے شیخ زاہد کو سنار گاؤں سے بلایا۔ ان کا ہر طرح احترام کیا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔

ریاض السلاطین کے مصنف نے اپنی کتاب اُس وقت لکھی جب وہ ضلع مالہ میں جس کے اندر گوڑ اور پنڈوہ کے مقامات ہیں، مقیم تھا۔ اس کا بیان مقامی روایات یا صوفیانہ تذکروں پر مبنی ہے۔ اور اس میں دو ایک چیزیں نظر کو کھٹکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جس انداز سے شاہانِ بنگالہ نے حضرت نور قطب عالم کے مزار پر اپنی توجہ صرف کی ہے۔ اس سے اور دوسری کتب سے اس اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، جو حضرت نور قطب عالم کو اس دنیا کی نظروں میں بھی حاصل تھی۔

حضرت نور قطب عالم کی تاریخ وفات کے متعلق اختلاف ہے۔ شیخ عبدالحق محدثؒ نے آپ کی تاریخ ۸۱۳ھ (یعنی ۱۴۱۵ء) لکھی ہے۔ لیکن اب عام خیال یہ ہے کہ نور بنور شد کی تاریخ وفات کے مطابق آپ نے ۱۴۱۵ء کو وفات پائی۔ مزار مبارک پنڈوہ ضلع مالہ (مغربی بنگال) میں ہے۔

آپ کے بعد آپ کا فیض آپ کے بیٹوں (شیخ رفعت الدین و شیخ نور) نے جاری رکھا۔ ان کا رنگِ طبیعت بھی آپ کا سا تھا۔ لیکن آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ حسام الدین مانچوہری تھے۔ جو ایک اہل علم اور صاحبِ ذوق خاندان کے چشم و چراغ تھے اور خود بھی ایک منہج فیض ثابت ہوئے۔ آپ کے مریدوں میں دوسرے خلفائے کبار کے علاوہ شیخ نور کے نو اسوں (شیخ زاہد، شیخ اکمل، شیخ راجن، شیخ اخوند عالم) کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ شیخ حسام الدین کے ایک مرید راجی حامد شاہ تھے، جن کے خلیفہ شیخ حسن طاہر جو پوری ثم دہلوی تک امام الہند شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب جاتا ہے۔

۱۷ شاہ ولی اللہؒ کی دہلوی شیخ قطب عالم کی پوتی تھیں اور وہ خود شیخ حسن طاہر کے پوتے تھے۔

شیخ حسام الدین صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ ان کے ملفوظات رفیق العارفین نامی ایک کتاب میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ تو غالباً ابھی تک زیور طبع سے محروم ہے، لیکن ان کی ایک اور تصنیف انیس العاشقین کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں تصوف کی اصل و حقیقت پر دلچسپ پیرائے میں تبصرہ کیا ہے اور مضمون کو جا بجا آیات و احادیث و لگداز فارسی اشعار اور ہندی دوہوں سے موثر بنایا ہے۔ آپ کے مکتوبات ابھی شائع نہیں ہوئے۔

حضرت نور قطب عالم کے خلفا کی فہرست دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا فیض صوبہ بنگالہ تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کی شمع علم و عمل کی روشنی سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے فرزندوں اور دوسرے خلفائے آپ کا فیض بنگالے میں جاری رکھا۔ شیخ حسام الدین کا زیادہ وقت کٹرہ مانکپور (موجودہ صوبجات متحدہ کے مشرقی حصے) میں گزرا۔ قصبہ بہار شریف میں آپ کے ممتاز خلیفہ مخدوم عطاء اللہ بغدادی مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک خلیفہ شیخ شمس الدین طاہر تھے جو زیادہ تر اجمیر میں رہے۔ ایک اور خلیفہ حضرت شاہ کاکو (شیخ کاکو) تھے جو لاہور کی مایہ ناز ہستیوں میں سے تھے۔ تمام عمر ترویج اسلام میں مشغول رہے۔ آپ نے موجودہ لنڈا بازار لاہور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کی تھی جو مغلیہ حکومت کے زوال تک علم اور روحانیت کی مرکز بنی رہی۔ آپ کے جانشینوں میں سے آپ کے صاحبزادے شیخ اسحاق کاکو، ان کے شاگرد مثلاً شیخ سعد الدین اسرائیل، شیخ منور اور ان کے جانشین شیخ کبیر (ملاحظہ ہو بدایونی کی منتخب التواریخ) خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا مزار ایک بڑی زیارت گاہ تھا۔ حضرت میاں میر میاں زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن جولائی ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج کے ساتھ یہ زیارت بھی شہید ہو گئی۔ (اوریل کالج میگزین ہونووری ۱۹۳۷ء)

شیخ جلال مجروٹھی (وفات ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۰ء)

تقسیم پاک و ہند کے بعد شاہ نور قطب عالم اور دوسرے بزرگان ہندوستان میں رہ گئے ہیں۔ اس وقت

مشرقی پاکستان کی سب سے اہم زیارت سلہٹ میں ہے، جو سلطان شمس الدین فیروز شاہ
والی بنگالہ کے عہد حکومت میں حضرت شیخ جلال مجدد سہروردیؒ کی مدد سے فتح ہوا۔
سلہٹ زشرف فلک برابر باشد ہر سنگ درو بہ تاب گوہر باشد
ہر قطرہ از ولوبسعت دریائست ہر ذرہ اش آفتاب دیگر باشد
ضلع سلہٹ کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے :-

گورنر یا سلہٹ کو مسلمانوں نے ۱۳۸۴ھ میں فتح کیا۔ آخری ہندو راجا گوبند
کو سکندر غازی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے بے بس کر دیا۔
شاہ صاحب کی وفات کے بعد یہ علاقہ صوبہ بنگالہ میں داخل کیا گیا اور نظم و نسق
کے لیے ایک علیحدہ صوبہ قرار مقرر ہوا۔

”اس ضلع کے قریباً تین پانچ فیصدی باشندے گزشتہ مردم شماری کے مطابق
مسلمان ہیں۔“

مندرجہ بالا بیان سرکاری گزٹیر کا ہے۔ حال میں محکمہ آثار قدیمہ کو پتھر کا ایک
پرانا کتبہ دستیاب ہوا ہے، جو پہلے درگاہ شاہ جلال میں لگا ہوا تھا۔ اور اب
دھاکہ میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ کتبہ ۹۱۸ ہجری یعنی ۱۵۱۲ء میں لگایا گیا۔ اس کے
مطابق ”بہ عزت شیخ المشائخ مخدوم شیخ جلال الدین مجدد بن محمد اول فتح اسلام عرضہ
سری ہٹ (سلہٹ) بہ دست سکندر خاں غازی مجدد سلطان فیروز شاہ دہلوی
(کنڈا) سنہ ثلث و سبع مائتہ.....“

حضرت شاہ جلال کا ذکر مشائخ کے عام تذکروں میں بالکل نہیں ملتا، لیکن خوش قسمتی
سے ہمیں غوثی مالوی کے گلزار ابرار کا اردو ترجمہ موسومہ اذکار الابرار دستیاب ہوا۔
اصل کتاب ۱۹۱۳ء میں لکھی گئی۔ اس میں شیخ جلال کے متعلق ذیل کا اندراج ہے
یاد شیخ جلال الدین مجدد!

۱۵ یہ تاریخ غلط ہے۔ پہلی مرتبہ سلہٹ سنہ ۱۳۰۳ھ یعنی ۱۹۱۳ء میں فتح ہوا۔

آپ ترکستانی تھے مگر پیدائش بنگالے کی ہے۔ سلطان سید احمد کے خلیفہ تھے۔
 کہتے ہیں ایک روز روشن ضمیر پیر کی خدمت میں عرض کیا۔ میری آرزو یہ ہے کہ جس
 طرح حضور کی راہنمائی کی بدولت جہادِ اکبر میں کسی قدر فتح مندی حاصل ہوئی ہے اسی
 طرح حضور کی کام بخش ہمت کے طفیل میں جہادِ اصغر سے بھی دل کی تمنا پوری کر دوں۔
 اور جو مقام دارالحرب ہو اس کے فتح کرنے میں کوشش کر کے غازی یا شہید بنوں۔
 پیر پیر گوار نے التماس قبول فرما کر اپنے بزرگ خلفا میں سے سات سو آدمی آپ کے
 ہمراہ کیے۔ العزۃ للہ۔ جہاں کہیں مخالفین سے لڑائی ہوئی فتح حاصل کی۔ زیادہ تر
 تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دور دراز بھاگ دوڑ میں روزی کا مدار صرف عنایت کے
 مال پر تھا۔ اور تو انگریز زندگی بسر کرتے تھے۔ جو گھاٹیان اور مویشی فتح ہوتی تھیں،
 ہمراہیوں میں سے کسی ایک کو دے کر وہاں اسلام کی اشاعت اور راہنمائی اس کے
 سپرد کر دیتے تھے۔ القسۃ صوبہ بنگالہ کے پرگنات میں ایک قصبہ ہے سرہیہ (سلہٹ)۔
 اس قصبے پر جب آپ پہنچے تو تین سو تیرہ آدمی ہمراہی میں باقی رہے تھے۔ ایک لاکھ
 پیادہ اور کئی ہزار سوار کا مالک گور گوبند قصبے کا حکمران تھا۔ وہ اس کم تعداد گروہ
 کے مقابلے میں بہت قوی تھا۔ کیونکہ یہ گروہ اس بے انتہا لشکر کے مقابلے میں وہ
 نسبت بھی نہیں رکھتا تھا جو نمک کو کھانے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب لڑائی ان تلی
 تو تقدیر کے پردے سے کہ من فیئۃ قلیلۃ غلبت فتکثیرۃ باذن اللہ کی
 کرامت ظاہر ہوئی۔ اور وہ پیکر پرست بھاگ کر ملکِ عدم کی طرف سوائے تنہا
 جان کے کچھ نہ لے جاسکا۔ اور تمام زمین غازیوں کے ہاتھ آئی۔ شیخ مجروح نے
 تمام مفتوحہ زمین کا حصہ کر کے اپنے ہمراہیوں کو تنخواہ میں دے دی اور ہر ایک
 کو کتھا۔ ہونے کی بھی اجازت دے دی۔ اس تقسیم میں ایک قصبہ شیخ نور الدین
 ابوالکرامات سعیدی حسنی کے حصے میں بھی آیا۔ وہاں پر آپ عیال مند ہو گئے اور
 فرزند بھی ہوئے۔ شیخ علی شیر انھی کی نسل سے ہیں۔ شیخ علی شیر نے یہ بیان

۱۔ شیخ علی شیر عبد الہی کے مشہور بزرگ شیخ غوث گوالیاری کے خلفا میں سے تھے۔
 (باقی اگلے صفحے پر)

شرح نہایت الارواح کے مقدمے میں لکھا ہے : (اذکار الابرار ص ۱۲۴ - ص ۱۲۵)
 شاہ جلال سلہٹی کے حالات میں مولوی نصیر الدین حیدر منصف سلہٹ نے
 ۱۸۵۹ء میں دو پرانی کتب کی مدد سے ایک کتاب سہیل یمن مرتب کی تھی۔ سہیل یمن
 کے کئی اندراجات ناقابل تسلیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدیمی کتبے اور غوثی کے بیان کو اس پر
 ترجیح دی جائے گی، لیکن چونکہ شیخ جلال کے متعلق مغربی پاکستان میں بالکل بجزی
 ہے اور مشرقی بنگال کی روحانی تاریخ میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے ہم
 سہیل یمن کا خلاصہ سطور ذیل میں پیش کرتے ہیں :-

”شاہ جلال قریش نسل سے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد تھا، جو ایک خدائے
 بزرگ تھے۔ اور شیخ الشیوخ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ دادا کا نام محمد
 ابراہیم تھا۔ آپ کی والدہ خاندان سادات سے تھیں۔ اور آپ کی پیدائش کے
 تین ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ آپ کے والد بھی جہاد میں شہید ہوئے۔ اس پر آپ کی
 تعلیم و تربیت آپ کے ماموں سید احمد کبیر سہروردی نے اپنے ذمے لی، جو ایک
 بلند پایہ درویش تھے۔ اور مشہور و معروف بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے
 تربیت یافتہ تھے۔“

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۱۵) بڑے عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ ”کچھ اور نوٹوں سے بھری“ میں وفات پائی۔
 احمد آباد میں مزار ہے (اذکار الابرار ص ۲۸۹ ص ۲۸۰)

لے یعنی روضۃ الصالحین (محررہ ۱۱۲۲ھ بعد بادشاہ فرخ سیر) اور رسالہ از معین الدین
 خادم درگاہ (محررہ ۱۱۳۲ھ)

لے حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے والد بزرگوار کا نام سید احمد کبیر سہروردی تھا۔
 اور وہ اچے کے مشہور بزرگ شاہ جلال الدین (سرخ پوش) بخاری کے مرید و فرزند تھے۔
 سہیل یمن میں درج شدہ شجرے سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً حضرت شاہ جلال مجدد سلہٹی اچہ
 (بہاولپور، پنجاب) کے مشہور سہروردی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ کم از کم ان کی والدہ ماجدہ
 اس خاندان عالیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

تیس سال تک شاہ جلال نے ایک غار میں عبادت کی۔ اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کی ایک کرامت دیکھ کر آپ کو مٹی کی ایک مٹھی دی۔ اور کہا کہ اب تم دنیا کی سیر کرو۔ اور جس جگہ اس رنگ و بو کی مٹی ملے، وہاں اقامت پذیر ہو جانا۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا اور مین کے ایک شہر اور دہلی کی سیر کرتے ہوئے، (جس کے دوران میں آپ کی حضرت سلطان المشغیخ سے ملاقات ہوئی) اپنے ساتھی فقیروں کے ساتھ سلہٹ پہنچے۔

ان دنوں سلہٹ میں ایک مسلمان برہان الدین نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس تقریب پر ایک گائے ذبح کی۔ قضا را چیل گوشت کا ایک ٹکڑا لے گئی، جو اس سے ایک برہمن کے گھر میں گر پڑا۔ برہمن اس پر بہت بگڑا اور سلہٹ کے راجا گور گو بند کے پاس شکایت لے کر گیا۔ راجا نے

۱۵۱۲ء حضرت شاہ جلال کے مزار پر شہر میں جو کتبہ لگایا گیا، اس میں ان کا نام شیخ جلال مجرد کنیائی "لکھا ہے۔ یعنی نہیں لکھا گیا۔ تاریخ جلالی (قلمی) کے مرتب مولوی اظہر الدین سلہٹی لکھتے ہیں "کتاب جغرافیہ مجمع البلدان وغیرہ میں مین کا کوئی گاؤں کنیا کے نام سے نہیں ملتا۔ ہاں زارین سرحد کابل نے ان (حضرت شاہ جلال) کو بخاری کے نام سے مشہور کیا ہے۔ .... واللہ اعلم" ۱۵ سہیل مین میں گور گو بند کے متعلق لکھا ہے۔ "چوں زاد بومش ملک گور بود اور گور گو بند گفتندے۔ چوں قدوہ الواصلین شاہ جلال گنج روانی گور را بہ تیغ جہاد مستخر فرمود۔ آل سم اندیش از آں براہ فرار قدم زد۔ و بشہر سلہٹ آمد۔ و از شہر یاری قدم زد۔" شاہ جلال گنج روانی کے نام سے کسی بزرگ کا نام تذکروں میں نہیں ملتا۔ لیکن اخبار الاخبار میں شاہ جلال گجراتی کا ذکر ملتا ہے، جو گور چلے گئے تھے۔ اور وہاں بادشاہوں کی طرح تخت نشینی کرنے لگے۔ چنانچہ حاکم وقت نے انھیں قتل کروادیا۔

بزرگان اور ننگ آباد کے سلسلے میں شاہ جلال گنج رواں ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے، جو گجرات سے وہاں تشریف لائے تھے۔

تحقیق حالات کے بعد حکم دیا کہ نو مولود بچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے باپ کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اس پر برہان الدین فریاد لے کر گورہ پنچا، جو بنگال میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا۔ وہاں سے سلطان سکندر کے زیر قیادت جو بادشاہ وقت کا بھانجا تھا، ایک لشکر اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے روانہ ہوا، لیکن یہ لشکر ناکام رہا۔ سہیل مین میں لکھا ہے کہ گورہ گوہند ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس نے جنوں بھوتوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور مسلمان ہار گئے۔ سلطان سکندر نے اپنے ماموں کو اطلاع دی تو وہاں سے ایک اور فوج نصیر الدین سپہ سالار کی زیر سرکردگی روانہ ہوئی لیکن ابھی تک مسلمانوں میں گورہ گوہند کے جادو کا مہوڑا بہت اثر باقی تھا۔ اور فیصلہ ہوا کہ شاہ جلال سے جو تین سو ساٹھ فیصروں کے ساتھ اس علاقے میں مصروف کار تھے، مدد کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ سلطان سکندر اور نصیر الدین شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے ان کا دل بڑھانے کے لیے ایک دعا پڑھی اور کہا کہ میں اور میرے ساتھی فقیر تمھاری فوج میں شامل ہو کر دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ گورہ گوہند کے جادو سے اب مسلمان ڈرتے نہ تھے۔ اور نہ ہی ان پر اس کا کوئی اثر ہوا۔ اور سلہٹ باسانی فتح ہو گیا۔

۱۰ خان بہادر مولوی محمد حسین سفر نامہ ابن بطوطہ کے حواشی میں آسام کے جادو کا ذکر کر کے (جس کی ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں تفصیلات دی ہیں) لکھتے ہیں: اس ملک پر کئی دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا۔ لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ کچھ تو جنگل اور پانی کی فراوانی سے گھبرا گئے اور کچھ اس قسم (جادو) کی افواہ جو تمام ہندوستان میں مشہور تھی۔ ہر ایک ارضی و سماوی و انسانی آفت کو ان کے سامنے جادو کی صورت میں پیش کرتی تھی۔

۱۱ اس سے پہلے مسلمان دو مرتبہ سلہٹ کے راستے کا روپ (آسام) پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ (۱۲۵۱ء میں تختیار خلیجی اور ۱۲۵۳ء میں بنگالے کا گورنر طفیل) لیکن دونوں مہموں کا کوئی دیر پا نتیجہ نہ نکلا۔

شاہ جلال نے اس دوران میں دیکھا کہ سلہٹ کی مٹی خوشبو اور رنگ میں اُس مٹی سے ملتی ہے جو ان کے ماموں نے ان کو دی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ان فقیروں کے ساتھ جو اس پر آمادہ ہوئے، سلہٹ میں بس جانے کا فیصلہ کیا۔

ہمیں سلہٹ جانے اور درگاہ جلالی میں حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کارکنانِ الاصلاح لائبریری (سلہٹ) کی فیاضی سے سہیل مین کا قلمی نسخہ دیکھنے اور یادداشت مرتب کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولوی اظہر الدین احمد صدیقی سلہٹ کی اردو تالیف تاریخ جلالی (قلمی) جس میں انھوں نے سہیل مین کا خلاصہ مرتب کر کے اس پر تنقیدی نگہ ڈالی ہے، نظر سے گزری۔ اور خود مولوی صاحب سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ سہیل مین کے بعض اندراجات غلط اور ناقابلِ تسلیم ہیں، لیکن اس سے حضرت شاہ جلال کی تاریخی اہمیت اور روحانی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سہیل مین کے علاوہ نہایت قدیمی کتبے اس امر کے شاہد ہیں کہ سلہٹ کی فتح ”بر عزمت شیخ المشائخ مخدوم شیخ جلال الدین مجدد بن محمد“ وقوع پذیر ہوئی۔ اور لطف یہ ہے کہ فتح سلہٹ کی نسبت جو کچھ مسلمان تذکرہ نگار کہتے ہیں، اس کی پوری تائید ہندو روایات سے ہوتی ہے (ملاحظہ ہو سر جادو ناتھ سرکار کی تاریخ بنگالہ جلد دوم صفحہ ۷۹)۔

۱۳۳۰ء میں سلہٹ فتح ہوا۔ اور ۲۰ ذیقعد ۱۳۴۰ھ یعنی ۱۸ مئی ۱۳۴۰ء کو حضرت شاہ جلال نے وفات پائی۔ (آپ کی تاریخ وصال ”شاہ جلال مجدد قطب بود“ کے جملہ سے نکلتی ہے)۔ قیام سلہٹ کے سینتیس سال میں کچھ وقت تو شاہ صاحب نے ظاہری انتظامات میں گزارا اور باقی عبادت اور ارشاد و ہدایات میں۔ ضلع سلہٹ میں چار ایسے مشہور مقامات ہیں، جہاں مقامی روایات کے

۱۔ فی الحال یہ کتبہ (مورد نمبر ۹۱۵) ڈھاکہ میوزیم میں ہے۔

مطابق حضرت شاہ صاحب نے اپنے ساتھی پیروں کو بسایا اور ان سے ارشاد دہلا۔
 کام لیا۔ یعنی سلہٹ، لالتو، پاپنیہ ٹیلہ، ہمنگ ٹیلہ، شیخ جلال کے مزار کے پاس
 ایک قدیمی مسجد ہے جس کے اخراجات کے لیے حکومت سے زراعت و ملا ہے۔
 بلکہ انگریزی حکومت کی ابتدا میں ہرنئے حاکم ضلع (کلکٹر) کو شیخ جلال کے مزار پر حاضری
 دینی پڑتی تھی۔ شیخ جلال کے ساتھی فقرا کی قبریں سلہٹ کے گلی کوچوں میں پائی
 جاتی ہیں۔

بنگال کے غازی اولیا | بنگال کی روحانی تاریخ کی ایک دلچسپ خصوصیت

غازی اولیا "یا ایسے بزرگوں کی افراط ہے جن کی
 اصل دلچسپی تو خدا اور دوسری دنیا سے تھی، لیکن جنہیں حالات کے تحت عسکری کوششوں
 میں حصہ لینا پڑا۔ اور جن کی مدد سے اسلامی حکومت کی ترویج ہوئی۔ بنگال اسلامی
 حکومت کی سرحد پر واقع تھا۔ شروع میں اسلامی حکومت بیشتر شمال مغربی بنگال
 تک محدود تھی۔ اس کے جنوب اور مشرق میں وسیع علاقے ہندو راجاؤں کے
 قبضے میں تھے۔ اسلامی حکومت کی ترویج کے بعد بھی وسائل آمد و رفت کی مشکلات
 کی وجہ سے کئی علاقے خود مختار رہیں اور راجاؤں کے زیرِ نگیں رہے، جو
 اکاؤنٹا مسلمان جا پہنچتا، اسے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتیں۔ اور
 ایک کشمکش کا آغاز ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جہاد کا جوش بھی تھا، جو ان خدا رسیدہ
 بزرگوں کو میدانِ کارزار میں لے آتا۔

بنگال میں غازی اولیا میں سب سے اہم سلہٹ کے شاہ جلال ہیں جن کا
 اہم ذکر کر چکے۔ ملک کے اکثر حصوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ جن
 کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ہندو راجاؤں سے کشمکش کے بعد علاقے میں
 اسلامی جھنڈا بلند کیا۔ مثلاً ضلع بگل میں ایک مقام پنڈوہ اہل علم اور اشراف
 مسلمانوں کی ایک ممتاز بستی ہے، جہاں ابتدائی انگریزی حکومت میں کمی قاضی
 اور قاضی العصانہ ہوئے۔ مشہور ہے کہ یہ خاندان اس جگہ عہدِ مغلیہ سے پہلے

آباد ہوئے اور اسلامی حکومت کے آغاز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی چھ سات سو سال پہلے یہاں شاہ صفی الدین رہتے تھے۔ انھیں مقامی راجے نے تنگ کیا تو انھوں نے مسلمان بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی اور فوج بلا کر پندرہ کو فتح کرایا۔ ایک دوسرے اسلامی مرکز 'منگل کوٹ' ضلع بردوان کے پر راہی کی نسبت بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ سانگاؤں میں ظفر خاں اسی قسم کے مجاہد ولی تھے جو مقامی روایات کے مطابق ہندو راجا کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے، لیکن ان کے ایک بیٹے نے یہ مقام (ترسی بھینی) فتح کر لیا۔ شاہ اسماعیل غازی کے مزار تو ضلع رنگ پور میں کئی جگہ تہلے جاتے ہیں۔ لیکن مشہور مزار کانتادوار میں ہے جہاں کے مجاور سے گزشتہ صدی میں پیر محمد شطاری کا لکھا ہوا رسالہ الشہداء ملا تھا۔ اس کے مطابق راجا کا مردپ کے ساتھ لڑائی میں گور کے مسلمان بادشاہ نے شاہ اسماعیل غازی سے مدد لی۔ اور فتح کے بعد اس علاقے کی حکومت ہی ان کے سپرد کر دی۔ لیکن گور اٹھارے کے ایک ہندو نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اور بادشاہ نے ۱۷۷۷ء میں انھیں شہید کرا دیا۔ اسی طرح ضلع ڈھاکہ میں سونار گاؤں کے بکرم پور کے مقام پر جہاں بختیار خلجی سے شکست کھانے کے بعد ہندو راجا بلال سین نے اپنی راجدھانی منتقل کر دی تھی۔ بابا آدم شہید کا مزار ہے جن کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ہندو راجا کے ساتھ کشمکش میں شہید ہوئے مزار کے قریب ایک مسجد ہے جو ۱۷۸۳ء میں بادشاہ بنگالہ نے تعمیر کرائی تھی۔

روحانی اور مادی سر بلندی کے اس اتصال نے بعض جگہ مختلف صورتیں اختیار کیں۔ مثلاً مشرقی پاکستان کے ساحلی مقام کھلنا کے قریب جوڑیا گانگ کے بعد اس صوبے کی بڑی بندرگاہ اور صنعتی مرکز بننا جاتا ہے۔ بالکھا ہاٹ میں حضرت خان جہان علی کا مزار ہے جو ۱۷۵۸ء میں وفات پا گئے۔ ضلع جیسور کے گز پیر کے مطابق یہ بزرگ جو عوام الناس کے نزدیک فقط ایک صاحب سطوت ولی تھے۔ سندرس کے وسیع جنگلات اور ولدلوں کے اس حصے کو آباد کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ

علاقہ ویران تھا۔ وہ یہاں ساٹھ ہزار مزدوروں کے ساتھ آئے۔ یہاں ایک پختہ
 سڑک بنائی۔ تالاب کھدوائے۔ جنگلات کو صاف کیا۔ اور وسیع پیمانے پر
 کاشتکاری شروع کرائی۔ بالآخر وہ دنیا سے دست بردار ہو گئے۔ اور اب زمانہ انہیں
 صرف بطور ایک ولی کے جانتا ہے۔ لیکن افسوس ناک امر یہ ہے کہ ان کی وفات کے
 ساتھ ان کا کام بھی ختم ہو گیا۔ اور جنگل ایک بار پھر سارے علاقے میں پھیل گیا۔
 شاہ جلال گجراتی | روحانی اور مادی کوششوں کے اتصال کی ایک اور مثال
 ۱۴۶۹ء | شاہ جلالؒ کے ضمن میں ملتی ہے جن کی نسبت شیخ عبدالحق
 محدث اخبار الاخبار میں لکھتے ہیں: ”در گور بنگالہ بر تخت نشسته و حکم کردے چنانچہ
 بادشاہاں نشینند و حکم کنند۔ بادشاہ گور اور اشہد کرد۔ از بہت توہم و دغدغہ
 کہ بقول غرض گویاں بخاطر اوراہ یافت۔“ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ شاہ جلال
 اصل میں گجرات کے رہنے والے تھے اور گور میں شہید ہوئے۔ لیکن اصل میں
 یہ وہی بزرگ ہیں جو بنگالے میں شاہ جلال دکنی کہلاتے ہیں۔ اور جن کا مزار
 ڈھاکے کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ ڈھاکہ اس زمانے میں حکومت گور کے تابع
 (اور سنار گاؤں سے اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر) ایک فوجی چوکی تھا۔ اور
 چونکہ شاہ جلال کو شہید کرنے کا حکم گور کے بادشاہ یا اس کے افسروں نے دیا تھا۔
 اس سے شیخ عبدالحق کو سوہو ہوا ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ شاہ جلال
 گلبرگہ (دکن) کے حضرت سید گیسو درازؒ کے تربیت یافتہ بزرگ شیخ پیارا
 کے مرید تھے۔ اور اولیائے دکن کے تذکرے اس امر پر شاہد ہیں کہ یہ شاہ جلال
 اصل میں گجرات کے تھے۔ پھر دکن تشریف لے گئے۔ چونکہ وہاں سے وہ بنگال
 میں تشریف لائے۔ اس لیے بنگالے میں وہ دکنی مشہور ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث شاہ جلال کی نسبت لکھتے ہیں: ”از کمالان وقت
 بود۔ صاحب تصرف و کرامت و ظاہر و باطن۔ مرتبہ عظیم و شانے و قیام
 داشتند۔“ اور بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی خانقاہ میں آئے،

اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا تو جس وقت کسی مُردِ پلوار چلائے تو شیخ ”یا قہار“ ”یا قہار“ کہتے۔ جب ان کی بارہی آئی اور ان پر تیغ زنی شروع ہوئی تو انھوں نے ”یا رحمان“ ”یا رحمان“ کہنا شروع کیا۔ اور انھی الفاظ کے ساتھ ہاں بحق تسلیم ہوئے۔

خزینۃ الاصفیاء کے بیان کے مطابق شاہ جلال کی شہادت ۱۲۶۶ھ میں ہوئی۔ آسودگانِ دُعا کہ میں حکیم حبیب الرحمن لکھتے ہیں: ”حضرت جلال دکنی کا مزار بہت مشہور ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ موتی جھیل میں ایک گنبد کے اندر آسودہ ہیں۔ ایک کتبہ بھی ہے۔ مگر اس میں صرف کلمہ طیبہ کندہ ہے۔۔۔۔۔ گنبد کے شمالی جانب سو قدم کے فاصلے پر ایک پکی قبر نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد چار دیواری کے اندر دوسری قبر ہے۔ اس احاطے کے بالکل مشرق میں ایک خاصا بڑا صحن نما قطعہ ہے، جو لوگ زائر کہلاتا ہے۔ یہ یقیناً گنج شہیداں ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت پائی۔ سب ایک ہی بڑی سی قبر میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ ربُّت شکن کے احاطے میں جو تین گنبد کی مسجد موجود ہے، یہ دکنی صاحب کی مسجد کہلاتی ہے اور یہی پُرانے نقشوں میں درج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جلال قدس سرہ العزیز کے وقت ہی میں یہ مسجد بنی تھی۔“

خدا کی شان ہے کہ جس جگہ حضرت شاہ جلال کی خانقاہ تھی۔ اور جہاں ایک تخت پر بیٹھ کر وہ احکام جاری کیا کرتے تھے، اسی جگہ آج ”گورنمنٹ ہاؤس“ ہے۔ اور وہیں صوبے کے حاکم اعلیٰ مسند نشین ہیں۔ ”آج موتی جھیل کی مالک نواب اسٹیٹ ہے۔ مگر پورا احاطہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ کہ یہاں گورنمنٹ ہاؤس ہے۔ اجازت کے ساتھ زیارت کی اجازت مل سکتی ہے۔“

جن لوگوں نے شاہ جلال کی صحبت سے فیض اُبھایا۔ ان میں ملاوہ (ضلع قنوج) کے مصباح العاشقین شیخ محمد تھے۔ جن کے مُردِ شیخ عبدالحق دہلی کے

دادا (شیخ سعد اللہ) اور چچا (شیخ رزق اللہ مشائی) تھے۔

شاہ جلال گجراتی کے مُرشد شیخ پیارا تھے۔ جن کی ”تربیت“ حضرت میر سید محمد گیسو دراز نے کی۔ لیکن جو مرید حضرت گیسو دراز کے پوتے سید بد اللہ کے تھے۔ وہ چشتی نظامی سلسلے سے تھے۔ اور غالباً یہی سلسلہ شاہ جلال گجراتی کا تھا۔

شاہ جلال کے مزار سے کچھ فاصلہ پر باغ و لکشا کے پاس حضرت شاہ نعمت اللہ بُت شکن کا مزار ہے۔ ان کی نسبت روایت مشہور ہے کہ ان کے اشارے سے بُت ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے ان کو بُت شکن کہتے تھے۔ لیکن ان کے زمانہ حیات کی نسبت کوئی صحیح اطلاع نہیں۔ خیال ہے کہ آپ عہدِ مغلیہ سے پہلے دھاکے تشریف لائے۔ شہر دھاکہ سے تقریباً سات میل شمال کی طرف میر پور کی مشہور بستی میں ایک قدیمی مسجد کے اندر حضرت شاہ علی بغدادی کا مزار ہے۔ مسجد پر جو کتبہ لگا ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ ۸۸۵ھ میں یہاں ایک مسجد بنی تھی۔ جو شکستہ ہو گئی تو پھر تعمیر ہوئی۔ شاہ علی بغدادی اس مسجد کے اندر مُعْتَكِف ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ حکیم حبیب الرحمن نے آسودگانِ دھاکہ میں ان کا سال وصال ۹۸۵ھ لکھا ہے (ص ۱۲۸) ”بنگال میں یہ عہد یعنی نویں اور دسویں صدی مبلغین اسلام کے درود کا خاص سال ہے۔“ صرف شہر دھاکہ اور ضلع میں اس عہد میں تشریف لانے والوں میں حضرت شاہ جلال گجراتی، سنار گاؤں میں حاجی بابا صالح اور حضرت شاہ منگر کے نام معلوم ہیں۔ ”قریباً یہ حضرات ہم عہد ہیں۔“

اشاعتِ اسلام | بنگال میں صوفیائے کرام نے اشاعتِ اسلام میں جو کارِ بڑے نمایاں کیے، ان کے متعلق بنگالے کی مفصل انگریزی

تاریخ میں ایک ہندو اہل قلم کا ذیل کا اندراج ہے:-
”مٹر سٹیلٹن لکھتے ہیں:- ”اس زمانے میں بنگالے میں اولیا اور غازیوں

لے یعنی وہ رضا کار جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خود تیغ بکف رہیں۔

کی اتنی بڑی تعداد آگئی تھی کہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صورتِ حالات ضرور سلاطینِ دہلی کی بنگالے کے متعلق کسی خاص سوچی ہوئی پالیسی کا نتیجہ تھی۔ ”فی الحقیقت یہ قیاس بے جا نہیں۔ قرونِ وسطیٰ کے ان اولیائے مجاہد *Muslim Soldiers* کا اسلام کی تاریخ میں وہی مرتبہ ہے جو صلیبی لڑائیوں کی تاریخ میں *Crusaders* ان ٹمپلر مجاہدین کا تھا۔ (جو مسلمانوں سے لڑنے اور عیسائی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے تھے) اگرچہ ان اولیائے کرام کی اخلاقی حالت مسیحی بہادروں یعنی *Knights* سے بہتر تھی اور دنیاوی حکام کے بھی وہ ان سے زیادہ وفادار تھے۔ اگر گورگرنڈ کی شکست اور سلہٹ کی فتح یا ہنگلی پانڈوارا جا کے متعلق مسلمانوں کی عام روایات میں حقیقت کا عنصر موجود ہے تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ان اولیائے کرام کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر محتاط پیروؤں کا بھی ہجوم ہوتا تھا جو ہندو راجاؤں کے علاقے میں کوئی ذرا سا بہانہ لے کر جم جاتے تھے اور پھر اسلامی حکومت کی باقاعدہ فوج کو بلا لیتے تھے۔ تاکہ وہ آج کفارِ راجاؤں کو مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کی سزا دے!! سلطان جلال الدین کی رحم دلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (جس نے مسلمانوں کا خون بہانے کی بجائے ایک ہزار ٹھکوں کو کشتیوں میں بھر کر بنگالے بھیج دیا تھا) مسٹر اسٹیلٹن لکھتے ہیں: ”بنگالے کے سلاطین کے لیے ایسی جلاوطنیوں کے اثر کو زائل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ ان نوواردوں کو اپنی بیرونی افواج (*Foreign Legion*) میں بھرتی کر لیتے اور بنگالے کی سرحد پر کافرِ راجاؤں سے لڑائیاں لڑنے پر لگا دیتے۔“

بلبنی سلاطین کے عہدِ حکومت میں نہ صرف بنگالے میں اسلام کو وسعت نصیب ہوئی بلکہ اس کی بنیادیں بھی اور گہری ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اولیائے کرام ^۱ یعنی بنگالے کے وہ بادشاہ جو بنو خاں ابن سلطان غیاث الدین بلبن کی نسل سے تھے مضمون نگار کی رائے ہے کہ بنگالے کے مشرقی حصے میں [یعنی سنار گاؤں (موجودہ ڈھاکہ سے مشرق کی طرف)] حکومتِ اسلام کی توسیع اور ملک میں اسلام کی اشاعت ان ہی بادشاہوں کے عہدِ حکومت میں ہوئی (مترجم)

نے جو برہمنوں اور ہندو سادھوؤں سے عملی پارسائی، قوتِ عمل اور دُور اندیشی میں بڑھ کر تھے۔ وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کی جس کی کامیابی کا باعث طاقت نہ تھی بلکہ ان کا مذہبی جوش اور ان کی عملی زندگی۔ وہ نچلے طبقے کے ان ہندوؤں میں رہتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے جو اس وقت بھی (ہمیشہ کی طرح) توہم پرستی اور محشری دباؤ کے پنجے میں گرفتار تھے۔ دیہاتی علاقوں کے یہ باشندے مسلمان ہو کر اسلامی حکومت کے لیے ایک نئی تقویت کا ذریعہ ہو گئے۔ بنگالے کی عسکری اور سیاسی فتح کے تیس سال بعد (اسلامی) صوفیانہ سلسلوں کی مدد سے جو ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے، اس سرزمین میں اخلاقی اور روحانی غلبے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مندروں اور ہندو خاتقاہوں کو تباہ و برباد کر کے ابتدائی مسلمان فاتحین نے صرف ان کے زر و جواہر پر قبضہ کیا تھا۔ لیکن تلوار کے زور سے تاریخی روایات ختم نہ ہو سکتی تھیں اور نہ ہی ان غیر فانی روحانی خزانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، جن پر ہندو قومیت اور ہندو مذہب کی بنیادیں قائم تھیں۔ مسلمان اولیاء نے اخلاقی اور روحانی فتح کے عمل کو مکمل کیا اور اس مقصد کے لیے ہندو دھرم اور بدھت کے پرانے استھانوں پر (جو اب برباد ہو گئے تھے) ایک پالیسی کے مطابق درگاہیں اور خاتقاہیں قائم کر دیں۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ ایک تربت پرستی کے ان قدیم استھانوں میں ہندومت کے احیاء کا امکان جاتا رہا اور دوسرے عوام الناس میں ایسے قصے کہانیاں رائج ہو گئیں جن کے مطابق یہ نوار قدیمی مقدس ہستیوں کے جانشین ہو گئے۔ ہندو عوام جو صدیوں سے ان مقامات کو مقدس مانتے آتے تھے، ان کی پرانی تاریخ کو بھول گئے۔ اور بڑی آسانی سے انھوں نے اپنی ارادت کا سلسلہ ان پیروں اور غازیوں سے وابستہ کر دیا جو ان مقامات پر قابض ہو گئے تھے۔ مذہبی دائرہ میں اس ارتباط کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ بالآخر ایک رواداری کی فضا پیدا ہو گئی، جس نے ہندوؤں کو اپنی سیاسی شکست سے بے پروا کر دیا۔ ہندو سوسائٹی بالخصوص نچلے طبقے کے ہندو اولیاء

اور غازیوں کی کرہات کے ایسے قصوں کی بدولت جو بسا اوقات قدیم ہندو اور بودھی روایتوں پر مبنی تھے، آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ شاید ہندو تیرتھوں پر اس یورش کی سبب نمایاں مثالیں دو ہیں۔ ایک راجگیر میں سرنگی رشی کنڈ کا مخدوم کنڈ بن جانا اور دوسرے دیو اتار وایات کے معجزہ باز بدھ کا ایک مقدس مسلمان ولی مخدوم صاحب میں تبدیل ہو جانا!

ہم کسی اور جگہ ان اولیا اور دوسری مقدس ہستیوں کے ہاتھوں جن کے مزار اور استھان تمام ملک میں بکھرے ہوئے ہیں، بنگال کی روحانی فتح کی تفصیلات بیان کریں گے۔

مندرجہ بالا بیان ڈاکٹر کالی کارا جن قانون گو کا ہے۔ سر جادو ناتھ سرکار خود اس مسئلے پر لکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی فتح بنگالہ کے وقت (۱۲۳۰ء) سے کئی صدیاں پہلے مشرقی بنگال کے عوام (اور فی الحقیقت بہت سے شرفا کا) مذہب ہندومت کا تین ترک طریقہ *Sanatani Hinduism* تھا جو بعد میں بدھ مت کی واضح پرستی اور جادو سے جو اب بھی تبت میں رائج ہے، مختلف نہ تھا۔ ہندوؤں کے عہد حکومت میں سنسکرت کے عالم، ہندو وید اور بڑے بڑے ہندو پنڈت مغربی بنگال سے دریا کو عبور کر کے مشرق میں آتے اور مشرقی بنگال میں آباد ہو جاتے۔ اسی طرح مشرقی بنگال کے درباروں اور مشہور استھانوں کی زیارت کرتے۔ لیکن وہ سوامی کے اونچے طبقے سے متعلق تھے اور مشرقی بنگال کے بڑے شہروں اور دولت مند استھانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب ندیا اور گور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ تمدنی آمدورفت بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد عرصہ تک ہنسا برہما پتر کے مشرقی علاقے میں لوگ ہندو رہے، لیکن ان کا مذہب گور کے ہندوؤں کا سا نہ تھا۔ ان کے ہاں نہ تو پڑھے لکھے برہمن پوجاری تھے، نہ سنسکرت کی مقدس

کتابیں تھیں اور نہ ہی ویدک رسومات رائج تھیں۔ قریب قریب ہر جگہ ان کی عبادت ان پڑھ، منظر پرست پجاریوں (بلکہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ مجھوت پرست کے ماننے والے "Widak Doctors" کے ہاتھوں ہوتی۔ اس وقت مشرقی بنگال کے ہندو عوام کی یہ حالت تھی کہ تعلیم یافتہ آریا پرست انھیں نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے درمیان کوئی برہمن ایسے موجود نہ تھے جو انھیں مذہبی تعلیم دیتے یا ان کی مذہبی رسومات کو پوری طرح بجالاتے۔ فی الحقیقت کامروپ اور اراکان کے مسنگولی بدھ مت والوں کی طرح وہ بھٹیوں کا ایک ایسا گٹھ تھے جس کا کلمہ بان کوئی نہ ہو۔ اس لیے جب سلہٹ کے شاہ جلال اور اسلام کے دوسرے مبلغین وہاں اشاعت مذہب کے لیے پہنچے تو ان کے مقابلے کے لیے ہندو مت کا کوئی لائق پجاری سامنے نہ آیا اور مشرقی بنگال کے ہندو بڑی آسانی سے ارواح پرستی چھوڑ کر خواہ اسے آپ بعد کا بدھ مت کہہ لیں یا تترک طریقے کا ہندو مذہب کیونکہ فی الحقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں) گروہ درگروہ مسلمان ہو گئے۔ سلہٹ اور راج گیر (جنوبی بہار) کے ابتدائی مسلمان مبلغین اور ان کے ہاتھوں مقامی ہندو پرہیتوں یعنی "جوگیوں" کی زور کرامت سے شکست کافی الحقیقت اصل مطلب یہی ہے! (ص ۲۲۷-۲۲۸)

بنگال میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں شاہ جلال تبریزی حضرت شیخ نور قطب عالم شاہ جلال مبنی سلمیٰ اور ان کے لاتعداد ساتھیوں کا کام قابل تعریف ہے۔ لیکن شاید ان بزرگوں کی کوششوں سے بھی زیادہ اسلام کی کامیابی کی اصل وجہ اسلامی روحانیت اور مساوات تھی۔ اسلام نے شہروں سے زیادہ دیہات میں اور اونچی ذاتوں سے زیادہ نیچی ذاتوں میں فروغ پایا۔ اس کی وجہ ڈاکٹر ہنٹرنہ بیان کرتے ہیں:-

"ان لوگوں کے لیے جن میں مفلس ماہی گیر، شکاری، قزاق اور ادنیٰ قوم کے لاشکار تھے۔ اسلام ایک اوتار تھا، جو ان کے لیے آکاش سے اتر ا تھا۔"

وہ حکمران قوم کا مذہب تھا۔ اس کے پھیلائے والے باخدا لوگ تھے۔ جنہوں نے توحید و مساوات کا ٹھوڑا ایسی قوم کو سنا یا، جس کو سب ذلیل و خوار سمجھتے تھے۔ اس کی تعلیم نے خدا اور اسلامی اخوت کا بلند تر تخیل پیدا کر دیا۔ اور بنگال کی کثرت سے بڑھنے والی قوموں کو جو صدیوں سے ہندوؤں کے طبقے سے تقریباً خارج ہو کر بڑی ذلت و خواری کے دن کاٹ رہی تھیں، اسلام نے بلا تامل اپنی اخوت کے دائرے میں شامل کر دیا۔

گجرات میں اشاعت اسلام

ساحلی مقامات کو چھوڑ کر گجرات کے جس شہر میں اسلامی مبلغ سب سے پہلے آئے ہیں وہ نہروالہ (یا نہلوڑہ) ہیں ہے، جو احمد آباد کی تعمیر سے پہلے ایک بڑا پُر رونق شہر اور گجرات کے ہندو راجاؤں کا دار السلطنت تھا۔ خوش قسمتی سے اس شہر کے بزرگوں کے حالات شیخ جہاں سید احمد صاحب نے منازل الاولیا میں جمع کر دیے تھے۔ اور ان کا خلاصہ گجرات کی مشہور تاریخ مرآۃ احمدی میں درج ہے۔ انھیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد سے پہلے مسلمان مشائخ اور داعی کہاں کہاں جا پہنچے تھے!

سب سے پہلے جس بزرگ کا ذکر ملتا ہے، وہ ایک بوہرہ داعی تھے، جنھیں کہیں سے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا نام مختلف روایتوں میں عبداللہ اور محمد لیا جاتا ہے۔ آپ پہلے کھنباٹ آئے۔ پھر راجا سدھ راج جے سنگھ (المتوفی ۱۳۴۵ھ) کے زمانے میں بن گئے۔ اور برہمنوں کے لباس میں اس کے ملازم ہوئے۔ بیس سال تک آپ نے اس کے باورچی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالآخر اسے

پتلا چل گیا۔ اور اس نے تنہائی میں آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تو اس نے آپ کو زندہ جلانا چاہا۔ لیکن معتقدین کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ہی وفات پا گئے اور لاش پھولوں کا ڈھیر ہو گئی۔ (غالباً احباب لاش مخفی طور پر اٹھا لے گئے اور پھول رکھ گئے۔ جیسا کہ اس عہد میں متعدد واقعات ایسے ہوئے ہیں)۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ نے راجا سدھ راج جے سنگھ کو مسلمان بنایا تھا، لیکن وہ پھر مرتد ہو گیا۔ بومہروں کی تاریخ کو کب فلک میں لکھا ہے کہ سدھ راج جے سنگھ کو سیدی احمد نے مسلمان بنایا جو مہر سے براہ من گجرات کی مشہور بندرگاہ کھنباٹ میں آئے اور کچھ مدت کے بعد سدھ راج کو مہر وزیر بہار مل اور تار مل کے مسلمان بنایا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اسمعیلی شیعہ تھے، اس لیے تاعمر تقیہ کرتے رہے۔ اور جب سدھ راج مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اسے مخفی طور پر دفن کر دیا گیا۔ اور اس کی چار پائی پر پھول رکھ کر لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ چوں کہ نیک دل عابد راجا تھا، اس لیے اس کی لاش کو دیوتا اٹھا لے گئے۔

پٹن پر اس زمانے میں شاہان اسلام کے حملے ہو رہے تھے سلطان محمود غزنوی تو ۱۰۲۵ء میں ہی سو منات جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا۔ لیکن محمود کا حملہ بادرباراں کا طوفان تھا۔ جو آیا اور چلا گیا اور اس کی کوئی مستقل یادگار قائم نہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری نے ۱۵۴۲ء میں اپنے کے رستے رگستان کو طے کر کے گجرات پر حملہ کیا۔ مگر شکست کھا کر واپس ہوا۔ کوئی بیس سال بعد قطب الدین ایبک نے گجرات فتح کر کے نیا نائب وہاں مقرر کیا۔ لیکن گجرات کے راجے نے اس سے یہ ملک چھین لیا۔ گجرات کی

۱۔ تاریخ اولیائے گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) از مولوی ابو ظفر ندوی ص ۱۲۶ نیز دیکھو بمبئی

گزٹیر جلد نہم حصہ دوم۔ ص ۲۶۔ ۲۔ تاریخ اولیائے گجرات ص ۱۲۶

ہندو حکومت کا مستقل خاتمہ سلطان علاء الدین خلجی نے کیا، جس نے ۱۲۹۶ء میں گجرات کے سابق وزیر مادھو کے شوق دلانے سے، جو راجے کے ظلم و ستم کا شاک تھا، گجرات فتح کیا۔ اور اسے مقبوضاتِ دہلی میں شامل کیا۔

مشہور صوفی سلسلوں میں نظامی اور سروردی بزرگوں نے پٹن پر خاص توجہ کی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے تین خلفاء کے نام (سید مورے وراق الحسنی و الجشتی، مخدوم سید حسین خٹک سوار، شیخ حسام الدین عثمانی) پٹن کے بزرگوں میں ملتے ہیں۔ لیکن اولیت کا شرف شیخ حسام الدین کو حاصل ہے۔ ان کا وطن ملتان تھا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے خاص خلیفہ تھے۔ ۶۹۹ھ میں پٹن تشریف لائے اور اکتالیس برس تک رشد و ہدایات میں مشغول رہے۔ ۱۸ ذی قعدہ ۷۳۲ھ میں وفات پائی۔ سید حسین خٹک سوار ان کے برادرِ زادہ تھے۔ ۷۳۲ھ میں پٹن تشریف لائے اور ۷۹۸ھ میں وفات پا گئے۔ شیخ حسام الدین کے وجودِ مسعود سے ملتان اور اچہ کے کئی اور بزرگ یہاں تشریف آور ہوئے۔ ان میں سے ایک شیخ صدر الدین آپ کے بھانجے تھے، جو مع اہل و عیال کے ملتان سے تشریف لائے۔ پہلے ناگور میں (جو ریاست جو دھپور میں ایک مشہور اور قدیم مقام ہے) مقیم ہوئے۔ اور آپ کی توجہ سے اسلام کو وہاں وقار حاصل ہوا۔ راجے کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا۔ پھر آپ کو شیخ حسام الدین نے مع اپنی بہن اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے پٹن بلالیا۔ اس زمانے کے ایک اور بزرگ شیخ جمال الدین اچھی ۷۳۲ھ میں پٹن تشریف لائے اور پندرہ سال ارشادِ ہدایت کے بعد ۷۴۲ھ میں انتقال کیا۔ حضرت چراغ دہلوی کی بھی پٹن کی طرف توجہ رہی ہے۔ چنانچہ ان کے مرید اور عزیز شیخ الاسلام شیخ سراج الدین یارام فرما ہیں۔

۱۔ یہ بیان تذکرہ اولیائے گجرات کا ہے۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ شیخ حسام الدین اس وقت گجرات گئے جب سلطان محمد تغلق لوگوں کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانے پر مجبور کر رہا تھا۔

گجرات بالخصوص احمد آباد میں نظامی سلسلے سے زیادہ سہروردی سلسلے نے فروغ پایا۔ اس سلسلے کے مرکز ملتان اور اچہ تھے۔ اور سندھ میں اس کے ماننے والے کثرت سے تھے۔ سندھ اور گجرات میں دور کا فاصلہ نہیں۔ اس لیے اس سلسلے کے بزرگ کثرت سے گجرات آئے۔ اور ان تعلقات کا آغانہ اس زمانے میں ہو گیا تھا، جب ابھی احمد آباد تعمیر نہ ہوا تھا۔ اور مین کی آبادی بارونق تھی۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بھائی سید راجو قبال نے گجرات کی طرف خاص دھیان رکھا۔ آپ کے کسی مرید (مثلاً سید محمد خدا بخش) سید احمد مخدوم جہان شاہ) پٹن میں دفن ہیں۔ آپ نے ہی حضرت قطب عالم کو دو سال خاص طور پر تعلیم دے کر فرمایا کہ اہل گجرات کی ہدایت آپ کے ذمہ کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب عالم اپنی والدہ کے ساتھ پہلے پٹن تشریف لائے اور جب احمد آباد تعمیر ہوا (۱۳۱۳ھ) تو سلطان احمد کی استدعا پر احمد آباد تشریف لے گئے۔

احمد آباد کی بناسے پٹن کی رونق کم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اس شہر میں بڑے بڑے فخر و روزگار علماء و فضلاء پیدا ہوتے رہے۔ ان میں سے ایک مولانا محمد طاہر پٹنی تھے جن کے حالات ہم تفصیل سے دوسری جگہ درج کریں گے۔ انھی کے خاندان سے عہد عالمگیری کے قاضی القضاۃ قاضی عبدالوہاب قاضی شیخ الاسلام اور دوسرے مشہور زمانہ علماء پیدا ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی پٹن کی نسبت لکھتے ہیں :-

در مین کہ بلدہ قدیمہ ولایت گجرات است، مشائخ بسیار آسودہ اند۔ و در حقیقت در آن سرزمین بوی عشق و محبت می آید۔ و از ویرانہا سے دے نور برکت و ولایت سے تابد۔ و ہنوز اس شہر از وجود اہل دل خالی نیست و نہ بدہ است۔

بہر زمین کہ نیسے ز زلف او زردہ است

ہنوز از سر آں بوی عشق سے آید

احمد آباد ۱۳۱۳ھ میں آباد ہوا اور نیک نیت بانی شہر نے آبادی کے وقت

بزرگان دین سے استمداد کی۔ مشہور ہے کہ اس شہر کی ابتدائی بنیاد احمد نام کے چار بزرگوں نے کی۔ ایک سلطان احمد بن محمد شاہ بن مظفر شاہ بانی شہر۔ دوسرے شیخ احمد کھٹو گنج بخش۔ تیسرے ملک احمد۔ چوتھے قاضی احمد۔ بزرگان دین کی دعا اور شاہان گجرات کے اقبال سے جلد ہی یہ شہر اس علاقے کے بانی شہروں سے بازی لے گیا۔ اور بزرگان دین اور علماء و فضلاء اس شہر میں کثرت سے جمع ہو گئے۔ اور ایک زمانے میں تو علم و فضل کے لحاظ سے احمد آباد کو دہلی پر فضیلت حاصل تھی۔

بھروج | ان بزرگوں کے ساتھ جو کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہیں صوفیہ کے تذکروں میں جس طرح بے رخی برتی گئی ہے اس کا اندازہ باوار بھان کے ذکر سے ہوتا ہے، جن کا مزار بھروج کے باہر گجرات کی ایک قدیمی زیارت گاہ ہے۔ گجرات بلکہ سارے صوبہ بمبئی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ دیہاتی آبادی اسی علاقے میں ہے۔ بمبئی میں عام طور پر وہ آبادی کا دس فیصدی کے قریب ہیں، لیکن ضلع بھروج میں ان کی آبادی بیس فیصدی سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے خیال ہو سکتا تھا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے بے اعتنائی نہ برتی جائے گی۔ لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ مرآۃ احمدی میں باوار بھان کی نسبت فقط ایک سطر ہے۔ ”بھروج میں قبر ہے۔ ۶، شعبان کو عرس ہوتا ہے۔“ نہ کوئی حالات دیے ہیں نہ جائے پیدائش نہ تاریخ وفات۔ لیکن زیادہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ باوار بھان، جن کا اصل نام خدا معلوم کیا تھا، بڑے صاحبِ سطوت بزرگ گزرے ہیں۔ مسٹر فاربن نے ان کی نسبت اپنی کتاب (Oriental Memoirs) میں لکھا ہے:-

”سنہ ۴۹۲ھ میں جب بھروج کے علاقے میں ہندوؤں کا راج تھا، بغداد سے ایک بزرگ باوار بھان مشائخ اور فقرا کی بڑی تعداد کے ساتھ اشاعت اسلام کی غرض سے یہاں وارد ہوئے۔ لیکن راجے نے ان کی مخالفت کی۔ اور اپنے بیٹے راسے کو ایک بڑی فوج دے کر باوار بھان کے مقابلے کے لیے

بھیجا۔ اسے کرن باوا صاحب کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے
 باوا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور ملک محمد اپنا نام رکھا۔ ان دنوں
 کی کوششوں سے راجے کی بیٹی بھاگ دیوی اور اس کے علاوہ بے شمار
 دوسرے ہندو اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر باوا ریحان کے مرید ہو گئے۔ لیکن رائے کرن
 کے باپ نے ان کی مخالفت کی اور بالآخر باپ اور بیٹے میں بڑا سخت محرکہ
 ہوا۔ باپ کامیاب رہا۔ اور رائے کرن اس کی بہن اور نو مسلموں کی بھاری
 تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ اس کے بعد راجا نے باوا صاحب سے صلح کر لی۔
 اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ بھروج سے باہر ایک بلند ٹیلے پر دفن ہوئے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ باوا ریحان کا وطن ماورالنہر تھا۔ اپنے بھائی بابا احمد
 اور چالیس فقرا کے ساتھ پانچویں صدی ہجری میں بھروج تشریف لائے اور راجے
 سے محرکے کے بعد ۱۲۳۷ء میں مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیر کی۔ بعد میں ایک گجراتی
 سردار عماد الملک نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروادیا۔

ضلع بھروج کے مسلمانوں میں زیادہ تعداد دُستی بوسروں کی ہے جو کاشتکاری
 کرتے ہیں اور اپنے کام میں مستعد ہو تیار اور کفایت شعار ہیں۔ ان کے علاوہ
 اس علاقے میں تھوڑی تعداد راجپوت نو مسلموں کی ہے جنہیں ”مولے سلام“
 کہتے ہیں۔ ان کے نام اور بہت سی رسمیں ہندوانہ ہیں۔

ضلع سورت میں مسلمانوں کی سب سے قدیم بستی راندیر میں ہے جو سورت
 سے تین میل دُور دریائے تاپتی کے دوسری طرف واقع ہے۔ اب بھی
 مسلمان اس شہر کی کل آبادی کا چالیس فیصد ہوں گے۔ یہ شہر سورت کی نہری
 سے پہلے بڑا مشہور تھا۔ اور قدیم تاریخوں مثلاً البیرونی کی تصانیف میں اس کا
 ذکر ہے ۱۲۲۵ء میں یہاں چینیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت عرب تاجروں
 اور ملاحوں کی ایک جماعت یہاں آکر آباد ہوئی۔ جن حاکموں سے ان کا مقابلہ ہوا
 اور انھوں نے چینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ عرب نواٹھ کھلاتے

تھے۔ اور چونکہ وہ دُور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اب اس شہر میں نوائے بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی جگہ سُنی بوجہروں نے لے لی ہے، جو برہما، مشرقی افریقہ اور دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے ہیں۔ اور عام طور پر بڑے خوشحال ہیں۔ اس شہر کی بعض مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور یہاں ایک تابعی کا مزار بھی بتایا جاتا ہے۔

کھنباٹ | راندر سے بھی مشہور بندرگاہ کھنباٹ کی ہے، جو قدیمی ایام سے عرب اور ہندوستان کے درمیان آمد و رفت کا راستہ بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں شروع سے ہی عربوں کی آبادیاں قائم ہو گئی تھیں۔ ابتدائی بوسرے مبلغ اور کمی دوسرے بزرگ اسی بندرگاہ کے رستے یمن اور عرب کے دوسرے حصوں سے ہندوستان آئے۔ اور آکر گجرات اور کچھ میں اپنے عقائد کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ مشہور بوسرہ فاضل محمد علی جنہیں پیر پواز بھی کہتے ہیں، پہلے کھنباٹ میں تشریف لائے۔ ان کا مزار آج بھی بوجہروں کی مشہور زیارت گاہ ہے۔

کھنباٹ میں اور بھی کئی بزرگوں کے مزار ہیں۔ ابن بطوطہ یہاں ۷۳۲ھ میں آیا۔ وہ یہاں کی مسجدوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور دو خاندانوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ ایک حاجی ناصر کی، جو عراق کے شہر دیار بکر کے باشندے تھے اور دوسری خواجہ اسحق کی جہاں فقیروں کو انگر تقسیم ہوتا تھا۔ تذکرہ اولیائے گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) میں کھنباٹ کے بزرگوں کا صحیح طور پر ذکر نہیں۔ ایک معذرت آمیز نوٹ ہے۔ ”واضح ہو کہ بندر کھنباٹ ایک پرانی آبادی ہے۔ اور بزرگان دین بے شمار قدیم ایام سے آج تک وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا حال لکھنا ایک مشکل کام ہے۔ کیونکہ کتنے ایسے ہیں جن کے حالات سے آگاہی نہیں ہوئی۔“ مصنف نے صرف تین بزرگوں کی نسبت ایک ایک دو دو سطریں لکھی ہیں۔ ایک مولانا میان۔ دوسرے قاضی نور الدین جو

حضور کے نام سے مشہور۔ تیسرے بابو جیستی جو صاحب کرامات بزرگ تھے۔
۸۷۰ھ میں وفات پائی۔

منتفق | دکن اور گجرات کے عوام میں داؤل شاہ کا نام اسی طرح لیا جاتا ہے جس طرح شمالی ہندوستان میں سید سالار مسعود غازی کا۔ ان کی یاد میں کئی مقامات پر چٹے قائم ہیں۔ اور ہر ایک مقام پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ کا نام شیخ عبداللطیف تھا۔ اور سلطان محمود بگڑہ بادشاہ احمد آباد کے اُمرا میں سے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کو داؤل الملک کا خطاب حاصل تھا، جسے بگاڑ کر عوام نے داؤل شاہ کر لیا۔ آپ امور ظاہری و باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ بادشاہ وقت کی طرف سے بھی آپ فوجی خدمتوں پر مامور ہوتے تھے۔ اور بادشاہ معنوی حضرت شاہ عالم کے بھی چاہیتے مُرید تھے۔ حضرت شاہ عالم نے آپ کو شہید ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ قوم گراسیہ کے چند افراد کو مطیع کرنے گئے تھے کہ انھوں نے فریب سے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۸۷۹ھ کا ہے۔ آرنلڈ کا بیان ہے کہ کچھ کے کئی لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ عرب تاجروں کے علاوہ مسلمان سپاہی بھی کئی ہندو سلطنتوں میں ملتے تھے۔ جنہیں ہندو حکمرانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا۔ مثلاً سومنات کے راجے کے پاس مسلمان افسروں کی ایک تعداد تھی۔ اور احمد آباد کے قصبائی کہتے ہیں کہ وہ ان خراسانی سپاہیوں کی اولاد ہیں، جو اگھیلہ راجاؤں کی فوج میں ملازم تھے۔

گجرات میں اسماعیلی مبلغین کی کوششوں کا تفصیلی ذکر ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔ لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سنی مسلمانوں نے صرف غیر مسلموں میں ہی تبلیغ نہیں کی۔ بلکہ شیخ طاہر الدین ٹٹنی اور دوسرے بزرگوں نے کئی اسماعیلیوں بالخصوص

بہروں کو سُنی عقائد پر مائل کیا۔ جب ۱۳۹۱ء میں (سلطان) مظفر اول دہلی سے
گجرات کا صوبیدار ہو کر آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ سُنی علما کی ایک بڑی جماعت لایا تھا
چُنا چر اب گجرات میں سُنی مسلمان غالباً شیعہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ اور دونوں
کل آبادی کا دسواں حصہ ہیں۔

میمن جماعت | اہل سنت والجماعت کی جس تبلیغی کامیابی کا سب سے زیادہ
اثر گجرات کا ٹھیاواڑ پر پڑا۔ وہ گجرات سے باہر حاصل ہوئی۔
اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے تجارت پیشہ طبقے میں میمن جماعت کو جو
اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے آبا و اجداد ہندو تھے۔ اور
لوہانہ اور ایک دوسری ذاتوں میں منقسم تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے پندرھویں
صدی عیسوی میں علاقہ سندھ میں اسلام قبول کیا۔ اور پھر وہاں سے کاٹھیاواڑ،
گجرات، بمبئی وغیرہ میں منتقل ہوئے۔

میمن کہتے ہیں کہ سیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے آخری
وقت اپنے بیٹے تاج الدین کو تلقین کی تھی کہ وہ سندھ میں جا کر شاعت اسلام کریں۔
وہ تو غالباً نہ کر سکے۔ لیکن ان کی نسل میں سے ایک بزرگ سید یوسف الدین قادری
۱۴۲۱ء میں عراق عرب سے سندھ تشریف لائے۔ اس وقت ٹھٹھہ سندھ کا
دار الخلافہ تھا۔ سید صاحب نے اسی کو ارشاد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اور جلد ہی
لوہانہ خاندانوں اور ان کے سرگروہ اور ان کے بیٹوں کو مسلمان بنانے میں کامیاب
ہو گئے۔ میمن انھی خاندانوں کی نسل سے ہیں۔ سید یوسف الدین تو وفات سے
پہلے عراق واپس تشریف لے گئے۔ اور ان کے جانشینوں نے کاٹھیاواڑ کے
راجے کی دعوت پر کاٹھیاواڑ کے مقام مندرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ لیکن جو بیج سید
صاحب نے بویا تھا وہ پھلا پھولا اور اسلامیان ہندوستان میں ایک

۱۰ میمنوں کی روایات کے مطابق لوہانے علاقہ ملتان کے ایک قصبہ لوہانپور سے آئے تھے۔

محنتی، مجتہد، راسخ الاعتقاد اور مخیر جماعت کا اضافہ ہوا۔

عام طور پر اسمعیلی مصر کے فاطمی خلفا کو اپنا سیاسی اور مذہبی سرگروہ مانتے تھے اور ہندوستان کے دوا اسمعیلی فرقوں کا اختلاف ان خلفا کی جانشینی پر ہوا۔ ان خلفا میں سے خلیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام نزار تھا اور چھوٹے کا مستعلی۔ خلیفہ کی وفات کے بعد ان میں جانشینی پر لڑائی ہوئی۔ اور دو فرقوں کا آغاز ہوا۔ نزار سے جو فرقہ چلا۔ اس کی ترجمانی خوب کھجے کرتے ہیں۔ اور جوہر سے مستعلی کی جانشینی کے قائل ہیں۔ لیکن یہ اختلاف فقط شخصی نہ رہا۔ نزاریوں میں حسن بن صباح (متوفی ۳۲۲ھ) نے اسمعیلی مذہب کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے نئے اصول وضع کیے اور اپنا رشتہ مصر سے توڑ لیا۔ اب ان کی دعوت کا مرکز ایران تھا۔ مصر و مین کے اسمعیلی مستعلی کی امامت کے قائل اور قدیم مذہبی روایات کے پابند رہے۔ اور جب مصر میں انھیں زوال ہوا تو انھوں نے اپنی دعوت کا مرکز مین میں منتقل کر لیا، جہاں سے ہندوستان میں ان کے خیالات کی اشاعت ہوتی رہی۔

قرامطہ | اسمعیلی خیالات کی سب سے پہلی جماعت جس کا ذکر پاک و ہند کی تاریخ میں ملتا ہے، قرامطہ ہے۔ جن کے داعی نویں صدی عیسوی ہی میں قاہرہ، عراق، حضرموت اور مین سے مغربی پاکستان میں آنے شروع ہوئے۔ اور آہستہ آہستہ انھوں نے سندھ اور مغربی پنجاب میں بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ مذہب کے لیے ان کے دل میں بڑا جوش تھا۔ ملتان پر قابض ہونے کے بعد انھوں نے شہر کا قدیمی مندر جسے محمد بن قاسم نے برقرار رکھنے دیا تھا، مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ان کی تبلیغی کوششیں بھی بڑی وسیع اور منظم تھیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے ان کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات تھے۔ اور ہندوستان پر محمود غزنوی کی حملوں کا ایک مقصد قرامطیوں کی بے نیازی بھی تھا۔ چنانچہ اس نے منصورہ کے اسمعیلی گورنر کو شکست دے کر ایک نئی مسلمان کو

حکومت تفویض کی۔ محمود کے جانے کے بعد ان لوگوں نے پھر غلبہ پایا۔ اور محمد غوری کو دوسری دفعہ یعنی ۷۷۱ھ میں طمان ان کے قبضے سے چھڑانا پڑا۔ سلطان محمد غوری کی موت بھی اسی فرقے کے ایک فدائی کے ہاتھوں ہوئی۔

اسلامی حکومت کے استحکام اور نئی خیالات کی اشاعت کے بعد قرامطہ کا زور جاتا رہا۔ اب وہ آپ ہی آپ اور خود رو طریقے سے اسمعیلی بن رہے تھے۔ لیکن غزنوی اور غوری ان سب کو طاعین سمجھ کر (سیاسی اور مذہبی اسباب کی بنا پر) ان کی زنج کشی میں سختی سے کوشاں تھے۔ اب جو لوگ اسمعیلی خیالات کے تھے انھوں نے یا تو اپنے خیالات کے اظہار میں اخفا سے کام لیا۔ یا حکومت کے مرکز سے دور گجرات اور کچھ کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کے مذہبی عقاید اور سیاسی عزائم میں بھی کچھ تبدیلی ہو گئی۔ تیرھویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد قرامطہ کا ذکر ہندوستانی تواریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن ان کے جانشین خوارجے اور بوہرے موجود ہیں جن کی اہمیت ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

خوارجے | بوہروں اور عام مسلمانوں کے عقائد و عبادات میں وہ اختلاف جو عام اسمعیلیوں کو فرقہ اہل سنت والجماعت سے ہے موجود ہے اور ان میں بعض ہندوانہ باتیں بھی ایسی ہیں جو نو مسلم بوہرے اپنے قدیم مذہب سے لے آئے۔ یا جنھیں بوہرہ مبلغوں نے مقامی سہولتوں کے لحاظ سے اختیار کر لیا۔ لیکن ان بنیادی اور گئے ٹکے اختلافات کے علاوہ بوہرے ٹھیکہ مسلمان ہیں۔ انھوں نے نزاریوں کی طرح اصول اسلام کو توڑ موڑ کر غیر مسلموں کے حسب مذاق نہیں بنایا۔ اسمعیلیوں کی دوسری جماعت یعنی آغا خانی خوارجوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کے نظام و عقائد میں کئی باتیں نیم مسلم بلکہ خالص طور پر غیر اسلامی ہیں۔ ہمیں کئی ایسے خوارجوں کے ساتھ رہنے سمنے اور نماز و عبادت کا موقع ملا ہے، جنھیں عام مسلمانوں سے تمیز کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جماعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور ان میں کئی ایسے طبقے شامل ہیں جن کا اسلام سے بہت دور کا تعلق ہے۔

نورست گرو | خوجہ زیادہ تنہا ب' سندھ' کچھ' کاٹھیاواڑ اور صوبہ بمبئی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پہلے داعی کا اصلی نام غالباً نورالدین یا نور شاہ تھا۔ لیکن وہ عوام الناس میں نورست گرو کے نام سے مشہور تھے۔ انھیں بارہویں صدی میں قلعہ الموت سے بھیجا گیا۔ انھوں نے گجرات میں تبلیغ کی۔ پہلے وہ گجرات کے دار الخلافہ یمن میں آئے۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے ایران چلے گئے۔ واپس آ کر نورساری کے قریب وحرار میں ارشاد و ہدایت شروع کی۔ اور اسماعیلی روایات کے مطابق نورساری کے ہندو راجے کی بیٹی سے شادی کی۔ اپنی کرامات سے بہت سے لوگوں کو مستخر کر لیا۔ اپنا نام ہندو وانہ رکھا۔ لیکن مسلمان انھیں نورالدین یا سید سعادت کہتے تھے۔ اور انھوں نے کئی کھار اور کولی قوم کے لوگوں کو جو گجرات کی بیچ ذاتیں تھیں۔ اسماعیلی مذہب میں شامل کیا۔

مورخین نے سلطانہ رضیہ کے واقعات حکومت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ۱۲۳۷ء میں نور ترک نامی ایک شخص نے گجرات، سندھ وغیرہ کے "قراٹھ و ملاحدہ" کے ساتھ دار الخلافہ دہلی پر خروج کیا۔ اس واقعہ کے متعلق طبقاتِ ناصری میں ذیل کا اندراج ہے:-

"اور ان واقعات میں سے جو سلطانہ رضیہ کے ابتدائے عہد حکومت میں رو پذیر ہوئے سب اہم یہ تھا کہ ہندوستان کے قراٹھ و ملاحدہ نور ترک نامی ایک عالم نما شخص کے اُکسانے پر ہندوستان کے دوسرے حصوں مثلاً گجرات اور سندھ، دار الخلافہ دہلی کے گرد و نواح اور جتنا اور گنگا کے کناروں سے جمع ہوئے۔ اور بل کر جمعیت کی اور اس نور ترک کی انگیخت پر اہل اسلام پر حملہ کیا۔ یہ نور ترک وعظ کہا کرتے تھے اور عوام الناس اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ

۱۔ آرنلڈ۔ دعواتِ اسلام۔ ان کا مزار ریاست بڑودہ کے شہر نورساری میں بتایا جاتا ہے۔

(ملاحظہ ہو۔ صوبہ بمبئی کا گزٹیر جلد نہم۔ حصہ دوم۔ ص ۶۶)

اہل سنت و الجماعت کو نا پسند اور مرجی کہتا تھا اور عوام الناس کو خفی اور شافعی علما کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن مقرر ہوا اور ملاحدہ و قرامطہ کا یہ سارا گروہ ۶۔ رجب ۱۲۳۷ھ کو بروز جمعہ، قریباً ایک ہزار آدمی کے ساتھ، تلواروں، ڈھالوں اور کلہاڑوں سے مسلح ہو کر ایک فوج کی صورت میں جامع مسجد وہلی میں آگئے۔ ان کا ایک حصہ نئے قلعے کی طرف سے جامع مسجد کے شمالی دروازے میں آیا اور دوسرا گروہ بازار بزازان میں سے ہوتا ہوا مدرسہ معز بنی کو جامع مسجد سمجھ کر اس میں آن گھسا۔ اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ تو ملاحدہ کی تلواروں کا شکار ہوئے اور کئی محوم میں کچلے گئے۔ جب اس فتنے کے خلاف آواز بلند ہوئی تو دار الخلافہ کے بہادر مثلاً نصیر الدین ایمنی اور امیر امام ناصر شاہ اور دوسروں نے زورہ اور خود مہین کر، نیزہ و سپر وغیرہ سے مسلح ہو کر مسجد کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر تیغ زنی شروع کی۔ اور جو مسلمان جامع مسجد کی چھت پر تھے، انھوں نے اینٹ پتھر برسائے۔ حتیٰ کہ ملاحدہ و قرامطہ راہی دوزخ ہوئے۔ اور اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ (ترجمہ از طبقات ناصری ص ۱۸۹)

منہاج سراج نے بالتصریح نور ترک کو قرامطہ اور ملاحدہ کا سرگروہ کہا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیہ اس کے مخالف نہ تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے طبقات ناصری کے اس اندراج کی نسبت جو اظہار خیال کیا، اس کے نور ترک کے لیے ہمدردی کی جاتی ہے۔ فوائد النواد میں امیر حسن بنجری آپ کی زبانی لکھتے ہیں (ترجمہ) :-

”مولانا نور ترک کی بابت ذکر شروع ہوا تو میں نے عرض کی کہ بعض علما نے اس کے مذہب کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ فرمایا نہیں۔ آسمان سے جو پانی بہتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علمائے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فرمایا اے علمائے شہر سے بڑا تعصب تھا۔ اس واسطے کہ وہ انھیں دنیا کی آلودگی سے

آلودہ دکھتا تھا اور اس واسطے علم بھی اس سے مختلف چیزیں منسوب کرتے تھے۔

پھر میں نے عرض کی کہ مرجی اور ناجی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ناجی رافضی کو کہتے ہیں اور مرجی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر جگہ سے امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ مرجی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خالص۔ دوسرے غیر خالص۔ خالص وہ ہے جو صرف رحمت کا ذکر کرے اور مرجی غیر خالص وہ جو رحمت کی بابت بھی کہے اور عذاب کی بابت بھی اور صحیح مذہب یہی ہے۔

بعد ازاں مولانا ترک کی بابت فرمایا کہ آپ کی بات میں بڑا زور تھا، لیکن آپ نے لاٹھ کسی کے آگے نہیں پھیلا یا۔ جو کچھ کہتے علم اور مجاہدہ کی قوت سے کہتے۔ آپ کا ایک غلام تھا، جو آپ کو ہر روز ایک درم دیا کرتا تھا۔ اور یہی آپ کی وجہ معاش تھی۔ پھر فرمایا کہ جب آپ مکے گئے تو وہیں سکونت اختیار کی۔ اس ولایت کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس نے دوسرے چاؤل آپ کو دیے۔ آپ نے لے کر دعا دی۔ لیکن اس سے پہلے دہلی میں ایک مرتبہ سلطانہ رضیہ نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ لکڑی اٹھا کر اس زر کو پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہے اسے لے جاؤ۔ جب مکے میں اس آدمی نے دوسرے چاؤل دیے اور آپ نے لے لیے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہے تو یہ وہی بزرگ جس نے دہلی میں زر کو اس طرح رو کر دیا تھا اور اب دوسرے چاؤل قبول کرتا ہے۔ اس پر مولانا نور ترک نے فرمایا کہ صاحب مکے کو دہلی جیسا قیاس نہ کرو۔ نیز میں اُن دنوں جوان تھا۔ اب وہ قوت اور تیزی کہاں رہی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہاں کا وانہ دنگا بھی عزیز ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا ترک نے ہانسی میں وعظ کیا۔ میں نے شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے بارہا آپ کی وعظ و نصیحت سنی۔ جب آپ ہانسی پہنچے تو میں نے جا کر آپ کی وعظ و نصیحت سنی چاہی۔ میں اس وقت پچھٹے پُرانے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کبھی مجھ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو! اب سخن کا عہد ان آگیا ہے۔

بعد ازاں اس قدر تعریف کی کہ کبھی کسی بادشاہ کی بھی نہ کی ہوگی ! ” ترجمہ از فوائد الفوائد

ص ۱۹۸-۱۹۹

قیاس کہتا ہے کہ مولانا نور ترک جن کا طبقات نامری اور فوائد الفوائد میں ذکر ہے وہی نورست گڑھوں کے جنھیں اسمعیلی خوجے اپنا پہلا داعی بتاتے ہیں۔ اور جنھوں نے ہندوستان میں سُنی حکومت کی غیر مستحکم حالت کا فائدہ اٹھا کر یہاں بھی مصر کی طرح اسمعیلی جھنڈا لہرانا چاہا۔ نورست گڑھ کو خوجے اپنا پہلا مبلغ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نورست گڑھ کے آنے سے پہلے پاک و ہند میں اسمعیلی نہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں تو اسمعیلی بالکل ابتدائی زمانے سے آگئے تھے۔ بلکہ ایک زمانے میں وہ ملتان اور منصورہ کے حکمران ہو گئے تھے۔ لیکن وہ زیادہ تر قریبی تھے جو بعد میں اسمعیلیوں میں جذب ہو گئے۔ لیکن جن کے عقائد اسمعیلی عقائد سے بہت سی باتوں میں مختلف تھے۔

خوجوں کا سلسلہ مشہور اسمعیلی داعی حسن بن صباح سے ملتا ہے جس نے ۳۲۰ھ میں وفات پائی۔

شاہ شمس سہروردی | خوجوں کے دوسرے مبلغ شاہ شمس تھے جو ملتان میں ایک بڑے شان دار روضے میں آرام فرما ہیں۔ انھیں عام طور پر شاہ شمس تبریز کہا جاتا ہے۔ لیکن خوجہ روایات کے مطابق وہ ایران کے شہر سہرورد سے تشریف لائے۔ ان کی نسبت متعدد روایات عوام میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اولیاء اور مشائخ کے بعض تذکروں میں ان کو صوفیہ کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ان کی نسبت ایک روایت مشہور ہے کہ جب ملتان کے ایک قصاب نے انھیں گوشت کی بوٹی بھون کر دینے سے انکار کیا تو انھوں نے سورج کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ سورج سوانیزے پر آگیا۔ جس سے انھوں نے اپنی بوٹی بھون لی۔ لیکن شہر میں قیامت برپا ہو گئی۔

پنجاب کی ایک جماعت جو بظاہر ہندوؤں میں شامل ہے اور خوجوں کے

موجودہ امام آغا خان کو اپنا دیوتا تسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کو شاہ شمس کے نام پر شمس کہتی ہے۔

خوجوں کی تاریخ بلاغ الدین کے مطابق آپ کی وفات ۱۳۵۶ھ میں ہوئی۔ لیکن یہ تاریخ غالباً غلط ہے۔ طمان گزیر کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۱۶۵۰ھ ہے۔ اور آپ کو حضرت بہاء الدین بہاء الحق کا محضر لکھا ہے۔

سہروردی روایات کے مطابق مشہور سہروردی بزرگ شیخ رکن الدین طمانی کو رکن الدین عالم کا لقب آپ نے عطا فرمایا تھا جو مختصر ہو کر رکن عالم رہ گیا۔
(برہم صوفیہ ص ۲۶۲)

پیر صدر الدین اسماعیلی خوجہ جماعت کے سب سے بڑے داعی تھیں نے عام نزاری عقائد کو ہندوستانی ماحول کے مطابق نئے سرے سے ترتیب دیا۔ پیر صدر الدین تھے جو خراسان سے پاکستان آئے اور اب دیاست بہاول پور میں مدفون ہیں۔

پیر صدر الدین کی نسبت موجودہ آغا خانیوں کا بیان ہے کہ آغا خان کے ایک

۱۰ شہد کوثر کی پہلی اشاعت پر ایک مہتر بزرگ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے ایک شکایت بھی کی لیکن افسوس ہے کہ آپ نے سکار طمان حضرت شمس تبریز کا ذکر تک نہ کیا۔ حالانکہ میرے..... بزرگ حضور شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کردہ ہیں۔

یہ بیان خاندانی روایات پر مبنی ہے، لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ پنجاب میں شیخ قوم کے نو مسلموں کو (جو اس وقت اسماعیلی نہیں) کھوجہ یا خوجہ کہا جاتا ہے۔ کیا یہ غیر ممکن ہے کہ وہ سنی ہونے سے پہلے اسماعیلی خوجے تھے۔ اور راسخ الاعتقاد سنی مسلمان بننے سے پہلے ایک نیم اسلامی روحانی منزل میں سے گزرے ہیں؟ (یا ماجر قوم کے سب لوگوں کو خوجہ کہا جاتا تھا؟) بمبئی گزٹیر (جلد ۱۰ ص ۱۴۱) میں لکھا ہے کہ پنجاب کے خوجے سولہویں صدی کے وسط میں سنی بننے لگے۔ اس لیے امام وقت نے ایک نیا نائب ایران سے بھیجا۔

مورث اعلیٰ شاہ اسلام شاہ نے انھیں داعی بنا کر ایران سے بھیجا۔ اور جو لوگ ان کے یا ان کی اولاد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ شروع سے اسمعیلی تھے۔ اور اسمعیلی امام کے پاس آمدنی کا دسواں حصہ نذرانہ بھیجتے تھے۔

پیر صدر الدین نے ایران سے آکر ہندوستان میں اسمعیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں جن کے منظم پنجاب میں مکھی سیٹھ شام داس لاہوری کشمیر میں مکھی سیٹھ ٹلسی داس اور سندھ میں مکھی تریم تھے۔ سندھ اور مغربی پنجاب میں لوہانہ قوم کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام آئے۔ اسمعیلیوں کا پہلا جماعت خانہ سندھ کے گاؤں کوہاڑہ میں پیر صدر الدین کے ہاتھوں قائم ہوا۔ اسمعیلیوں کے بیان کے مطابق پیر صدر الدین سندھ میں سبزوار میں پیدا ہوئے۔ اور ایک سو اٹھارہ سال کی عمر میں (۱۳۱۸ء) وفات پائی۔

ریاست بہاول پور کے سرکاری گزٹیر میں پیر صدر الدین کا ذکر حاجی سید صدر الدین کہہ کر کیا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اکثر ہندوؤں کے درمیان رہتے اور انھوں نے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہندو انھیں چچرنا تھہ کہتے ہیں۔ سندھ کے بہت سے خوجے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اور انھوں نے

۱۷ برٹن نے اپنی کتاب تاریخ سندھ (۱۸۵۷ء) کے ص ۴۱ پر سرار سکھ پیری کے چند فقرے نقل کیے ہیں جن سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بعض خوجے آغا خان کو اس پیر کی جس نے انھیں مسلمان کیا تھا۔ (یعنی پیر صدر الدین کی) اولاد سمجھتے تھے۔ برٹن نے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ۱۸۶۷ء میں ممبئی ہائیکورٹ میں ایک اہم مقدمہ دائر ہوا تھا جس میں ایک جماعت کہتی تھی کہ چونکہ پیر صدر الدین سنی تھے اس لیے موجودہ خوجے بھی سنی سمجھے جانے چاہئیں اور ان پر آغا خان کا کوئی حق نہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس جماعت کے خلاف تھا۔

۱۷ دیکھ ملاحظہ ہوا اسمعیلیوں کی تاریخ (انگریزی) از مسٹر اے۔ ایس پکلی (ص ۶۳-۶۴)

ان کا روضہ تعمیر کیا۔

بہاولپور گزٹیر کے مطابق سید صدر الدین کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام سے تیسویں پشت میں مل جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سید صاحب کی وفات اچہ میں ہوئی۔ لیکن انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نعش کو صندوق میں بند کر کے اونٹ پر رکھ دیجیے۔ جہاں یہ اونٹ بیٹھے رہیں مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اونٹ ریاست بہاولپور کے ایک گاؤں تزدہ گورگنج کے قریب رک گیا۔ اور وہیں مزار تعمیر ہوا۔ قریب ہی پیر صدر الدین کے بیٹے سید غیاث الدین دفن ہیں۔ جب بہاولپور گزٹیر لکھا گیا (۱۹۰۴ء) اس وقت بجلدہ نشین سید الہی بخش شاہ تھے جو اپنے آپ کو پیر صدر الدین کی نسل سے بتاتے تھے۔ بہاولپور میں پیر صدر الدین کو چورائسی روضہ والا صاحب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نسبت مشہور ہے کہ ان کی اولاد میں سے چورائسی ادیا ہوئے۔

پیر صدر الدین اور ان کے صاحبزادے سید کبیر الدین حسن نے اسمعیلیوں میں نئی روح پھونک دی۔ اور یہ زمانہ ان کی کامیاب اشاعت مذہب کے لیے یادگار ہے۔ شیخ صدر الدین نے نزاری فرقہ کے طریق تبلیغ کے مطابق اپنا نام ہندوؤں کا سار لکھا۔ اور ہندو مذہب کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا۔ تاکہ

۱۵ مرآت احمدی میں پیر صدر الدین کے پوتے (سید امام الدین) کا حسب ذیل شجرہ نسب درج ہے :-

سید امام الدین بن سید کبیر الدین حسن بن سید صدر الدین محمود بن سید شہاب الدین بن سید نصیر الدین۔ بن سید شمس الدین بن سید صلاح الدین صالح بن سید اسلام الدین بن سید عبد المومن بن سید خالد بن سید محبوب الدین بن سید محمود بن سید محمد ہاشم بن سید احمدادی بن سید جمال مستنصر باللہ بن سید عبد المجید بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسمعیل ثانی بن سید نور الدین بن سید اسمعیل بن حضرت جعفر صادق ؑ

المحلیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انھوں نے ایک کتاب دس اوتار کے نام سے لکھی یا رائج کی۔ جس میں رسول اکرم کو برہما۔ حضرت علی کو وشنو اور حضرت آدم علیہ السلام کو شزحے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خوجہ قوم کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور مذہبی تقریروں پر اور نزع کے وقت مریض کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔

پیر صدر الدین کے پانچ بیٹے تھے۔ حسن کبیر الدین، ظہیر الدین، غیاث الدین، رکن الدین، تاج الدین (خواجہ شاہ طرل) ان میں موخر الذکر کا مزار سندھ میں حیدر آباد کے قریب ٹنڈھو بالھو سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور سندھ میں خوجہ ان کے بڑے معتقد ہیں۔ لیکن پانچ بھائیوں میں سب سے زیادہ شہرت سید کبیر الدین حسن المونی ۱۴۹۰ء کو حاصل ہے، جنھیں امام وقت نے آن کے والد کی طرح پیر کا خطاب دے رکھا تھا۔ اور ہندوستان میں اپنا داعی اور وکیل مقرر کیا تھا۔ ان کی نسبت ریاست بہاولپور کے گزٹیر میں لکھا ہے کہ انھوں نے بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کیا اور ان کی نسبت مشہور تھا کہ جس ہندو پر ان کی نظر پڑ جاتی وہ مسلمان ہونے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ انھیں حسن دریا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سندھ کے ہندوؤں کا ایک قافلہ گنگا کی جاترا کے لیے سندھ سے روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ اچھ شریف پہنچے تو سید کبیر الدین حسن نے ان سے کہا کہ تم اتنی دُور کیوں جاتے ہو۔ میں تمھیں گنگا اور جمنہ کے درشن یہیں کرا دیتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بولے کہ اچھا۔ سید کبیر الدین نے کہا کہ تم گنگا اور جمنہ کی علامتیں نامزد کر لو اور پھر آزماد کہ یہ علامتیں یہاں نظر آجاتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ یہ علامتیں نامزد ہوئیں اور پیر صاحب سے کہا گیا کہ اپنی کرامات دکھائیں۔ دوسرے روز صبح کے وقت جاترا لوں نے

۱۔ سندھ گزٹیر میں لکھا ہے کہ پیر صدر الدین نے ایک عالم برہمن سے اپنے کام میں مدد لی (۱۴۹۰ء)

دیکھا کہ گنگا اور جمنا دونوں ان کے قریب بہ رہی تھیں اور ان میں سب طے شدہ علامتیں موجود تھیں۔ چنانچہ جاتیوں نے اسلام قبول کیا اور پیر کبیر الدین حسن کا نام حسن دریا مشہور ہوا۔

پیر کبیر الدین کا مزار اچہ شریف سے ایک میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انھوں نے خوجوں کی ایک کتاب گنان مرتب کی۔ (اگرچہ بعضے اس کتاب کو ان کے والد سے منسوب کرتے ہیں)۔ پیر کبیر الدین حسن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث اپنے تذکرہ اخبار الایار میں لکھتے ہیں:-

”سید کبیر الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ سیاحت بسیار کرد و بعد ازاں در اچہ سکونت کرد۔ گویند کہ دس صد و ہشتاد سال عمر داشت۔ واللہ اعلم۔ گویند کہ از دسے خوارق عادت بوجہ دسے آمد و اعظم و اشہر خوارق و اخراج کفار بود از کفر بسوے اسلام و سچ کافر را بعد از عرض کردن او اسلام را بر دسے طاقت نماندے و در قبول سبے اختیار شدے۔ جماعہ کفار پیش مے آمدند و مسلمان مے شدند و گویند کہ ایں نسبت در بعضے اولاد او نیز موجود بود۔

گویند بعضے از اولاد او بسبب ہواے نفس و دنیا بہ بدعتہا مبتلا شدند۔ و آخر اعمالے عجیب پیدا کردند۔ و بہ چیز ہاے غریب منسوب گشتند و اللہ اعلم و ایں سبب طعن و بدنامی سلسلہ او باشد۔ وفات او ہشت صد و نود و شش

دقبر او در اچہ است۔“ (سر ۲۱۳)

تاریخ اودھ میں مولوی حفیظ الرحمان نے سید کبیر الدین حسن کی نسبت ذیل کا اندراج دیا ہے، جو غیر مصدقہ مقامی روایات پر مبنی معلوم ہوتا ہے:-

لے گلزار شمس تبریز کے مطابق پیر کبیر الدین کی سات بیویاں تھیں۔ جن کے بطن سے اٹھارہ لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ اٹھارہ لڑکے مغربی پنجاب، سندھ، کاٹھیاواڑ، گجرات کے مختلف شہروں میں جا کر بس گئے اور اسمعیل عقائد کی اشاعت کا مرکز بن گئے (جبل المتین ص ۵۰۲)

”آپ کے پردادا سیّد شاہ شمس الدین سبزواری سال ۵۹۸ھ میں ملتان آئے اور وہیں ۶۴۵ھ میں وفات پائی تھی۔“

”حسن دریا“ سہروردی سلسلے کے ذکر و مشاغل میں مصروف رہے۔ اسی کی تلقین اور ارشاد فرماتے رہے۔ مگر آپ کی اولاد کا مذہب اثنا عشری ہے۔ ادبج کے خوجے اپنے آپ کو ایرانی النسل تجار بیان کرتے ہیں۔ وہ اکثر اسمعیلی ہیں۔ مشہور فرقہ اسمعیلیہ آپ کے بزرگ شاہ اسمعیل سے منسوب ہے۔ ادبج کے اسمعیلی خوجے بالعموم اب اثنا عشری ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور تقریب اپنے آپ کو سہروردی صوفی سلسلہ سے منسوب ہونے کے مدعی ہیں“ (ص ۱۵۱)

پیر صدر الدین اور پیر کبیر الدین حسن کی تبلیغی کوششوں کا مرکز سندھ اور مغربی پنجاب تھا۔ لیکن جب فیروز تغلق کے زمانے سے سندھ کے حکمران خاندان پر اسلامی رنگ غالب آنا شروع ہوا۔ اور مخدوم سرخپوش بخاری حضرت مخدوم جہانیاں، سید راجو قتال اور بعد میں قادری بزرگوں کی وجہ سے اس پر اور ارد گرد کے علاقے میں سُنی اثرات غالب آ گئے تو اسمعیلی مبلغوں نے کچھ گجرات اور مغربی ہندوستان کی طرف زیادہ توجہ شروع کی۔

بمبئی گزٹیر (جلد نہم حصہ دوم) میں خان بہادر منشی فضل اللہ لطف اللہ لکھتے ہیں کہ جب سولھویں صدی عیسوی میں پنجاب کے خوجے سُنی ہونے شروع ہوئے تو امام وقت نے ایک راسخ الاعتقاد سندھی خوجہ دادو (یا دادو) کو ایران بلایا۔ اسے اپنا نائب یا پیر نامزد کیا۔ اور پاک و ہند میں اسمعیلی تبلیغ کے لیے واپس بھیجا۔ لیکن سندھ کے سومرہ حکمرانوں نے دادو کی مخالفت کی۔ اور اسے ۵۴۹ھ میں سندھ چھوڑ کر کاٹھیاواڑ میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں وہ پہلے جام نگر میں آیا، جہاں کے راجے نے اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر کچھ کی راجدھانی جھوج میں چلا گیا۔ پیر دادو کی وفات ۵۹۴ھ میں ہوئی۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ملاق ہوا۔ لیکن اس کے بعد پیر کا عہدہ ختم ہوا۔ اور امام وقت کے نائب کو وکیل کہا جانے لگا۔

۱۸۴۵ء میں خود امام وقت یعنی آغا خان ہندوستان میں آگیا۔ اور اب پیر اور ویل کا عہدہ ختم ہو گیا۔ شروع میں اس سلسلے کے لوگ سنیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کی بیاہ شادی، جنازہ وغیرہ کی رسومات بھی سنی یا اثنا عشری مولویوں کے زیرِ اہتمام بجالائی جاتیں۔ لیکن ۱۸۶۷ء میں آغا خاں اول نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان موقعوں پر آغا خانیوں کی ہی قیادت کی جائے۔ اکثر آغا خانیوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن موجودہ آغا خاں نے پھر سے اپنے پیروؤں کو عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور نماز عید وغیرہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔

سید امام الدین اور مومنہ جماعت | **نزاری سلسلے کے ایک اور مبلغ**

امام شاہ کہتے ہیں۔ ان کے پیرو آغا خانیوں کے سلسلہ امامت کے پابند نہیں۔ لیکن وہ اپنے بانی کو نزاری کی اولاد میں سے بتاتے ہیں۔ اور انھوں نے عام اسماعیلی طریقہ تبلیغ کی پیروی میں مقامی باشندوں کی کئی باتیں قبول کر لی ہیں۔ لیکن ان کا امام شاہی یا ست پٹھتی طریقہ اسماعیلی خوجوں کی نسبت کبیر پٹھتی اور نانک پٹھتی طریقوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اور اس فرقے میں نزاری سلسلہ امامت کی بھی پابندی نہیں۔ تاریخ اولیائے گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) میں سید امام الدین کی نسبت لکھا ہے: ”آپ کے والد کا نام سید الدین تھا۔ عراق سے ہندو شریف لاکر ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے۔ صاحبِ کرامات تھے۔ اکثر ہندو آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔“

سید امام الدین کو گجرات میں نمایاں کامیابی ہوئی۔ ان کے پیروؤں کو مومنہ یا ست پٹھتی کہتے ہیں۔ چونکہ ان میں ابھی بہت سی ہندو اثر رکھیں موجود ہیں اس لیے اس ملک کے مشائخ اس طرف کم متوجہ ہیں ان کے عرسوں میں کم جاتے ہیں۔ جماعت کا نظام سید امام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جسے ”کاکا“ کہتے۔۔۔ اللہ جو تجرد کی زندگی بسر کرتا ہے۔ عرصے سے ”کاکا“ کوئی ہندو

ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ ”کا کا باطن میں مسلمان“ ہے۔ اس طریقے کے جو لوگ بظاہر ہندو رہتے ہیں، انھیں ”گپتی“ (یعنی پوشیدہ) کہتے ہیں۔ اور جو بظاہر طور پر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ انھیں مومنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ سید امام الدین کی قبر احمد آباد کے قریب پیرانہ میں ہے۔

سید امام الدین فی الحقیقت پیر سید کبیر الدین حسن کے بیٹے تھے ممبئی گزٹ میں لکھا ہے کہ سندھی خوجوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور سندھ سے برگشتہ ہو کر انھوں نے گجرات کا رخ کیا۔ جہاں سلطان محمود بگڑہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا طریق کار عام اسماعیلی طریقے سے مختلف تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے امام وقت کے لیے دسوندھ (یعنی پیروں کی آمدنی کا دسواں حصہ) لینے کی مذمت کی۔ اس لیے امام وقت آغا عبدالسلام ابن آغا اسلام شاہ نے انھیں جماعت سے خارج کر دیا۔ آغا عبدالسلام نے شاید اس خیال سے کہ پیروں کی تعیناتی سے انھیں نئے نئے طریقے شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیا پیر یا نائب نامزد نہ کیا۔ لیکن اپنے ہندوستانی مریدوں کی ہدایت کے لیے پنڈیات جو امر دی ایک کتاب تصنیف کی جسے خوجوں میں ایک پیر کا درجہ دیا جاتا ہے۔

امام الدین کی وفات ۱۵۱۲ء میں ہوئی۔

جدید تغیرات اسماعیلی جماعت کے ان بزرگوں جنھوں نے خطہ پاک و ہند میں نزاری عقائد پھیلائے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ان مقامی باشندوں کے علاوہ جنھوں نے یہ عقائد اختیار کیے۔ موجودہ خوجہ جماعت میں وہ ایرانی نسل کے اسماعیلی بھی شامل ہیں جو کسی وجہ سے ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے۔ اور صوبہ سندھ یا مغربی ہندوستان میں اقامت پذیر ہوئے۔ ۱۸۴۲ء میں خود آغا خاں اول یعنی اُس وقت کے امام حاضر بادشاہ ایران سے کشمکش کے بعد ہندوستان میں آگئے۔ اور جماعت کا مرکز پہلے کلکتہ اور پھر ممبئی میں منتقل ہو گیا۔

اسلامی حکومت کے دوران میں تو نزاری عام مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے

ہوئے تھے۔ ان کی تجہیز و تکفین اور بیاہ شادی کی رسمیں سُنی علماء ادا کرتے (اگرچہ وہ اپنے دیوانی جھگڑے اپنی پنچائت سے طے کراتے) مغربی پنجاب میں کسی اسماعیلی سُنی پیروں کے مُردے تھے بلکہ پیر صدر الدین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سُنی مسلمان تھے۔ لیکن جب انیسویں صدی کے وسط میں آغا خاں ہندوستان میں آگئے تو جماعت کو زیادہ منظم اور عہدِ گانہ طریقے پر ترتیب دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو خوہوں سے باہر ہیں۔ (مثلاً پنجاب کے شمسی اور گجرات کے ست مہتممی) انہیں بھی آغا خاں کی قیادت میں مُسلک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر ہی ہے۔ اور دوسرے آغا خاں اول نے حکم دیا کہ ان کے پیرو بیاہ شادی تجہیز و تکفین اور وضو طہارت میں اپنی جماعت کے لوگوں کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس حکم کی مخالفت کی۔ بلکہ بمبئی ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر ۱۸۶۴ء میں ایک اہم مقدمہ لڑا گیا۔ جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پیر صدر الدین سُنی تھے۔ اور شروع سے ان کے پیرو بیاہ شادی وغیرہ میں سُنی علماء کو بلاتے رہے ہیں۔ آغا خاں اول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب باتیں تقیہ میں داخل تھیں۔ اور پیر صدر الدین کو اسماعیلی امامِ وقت شاہ اسلام شاہ نے اس لیے داعی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں میں اسماعیلی عقائد پھیلائیں۔ عدالت نے آغا خاں اول کا یہ دعویٰ قبول کر لیا۔ جس پر بعض خوجے ان سے علیحدہ اور علانیہ طور پر سُنی ہو گئے۔

اسی طرح سندھی خوہوں میں اثناعشری اور اسماعیلی رسوم پر اختلاف ہے وہاں بعض خوجے تعزیرے نکالتے ہیں جس کی آغا خاں اول نے مخالفت کی۔ اس پر ان کا ایک حصہ جماعت سے الگ ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں ہزار ہائی نس آغا خاں کی بعض نوجوانوں نے اس لیے مخالفت کی کہ وہ اپنے پیروں سے آمدنی کا دس فیصدی کیوں وصول کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ اس اختلاف کی بنا پر کچھ مخلص لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جماعت پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔

ہندوستانِ خوہوں کا صحیح تعداد پردہ اخفا میں ہے اور ان میں کئی نیم مُسلم

جماعتیں شامل ہیں۔ لیکن ان کے دو بڑے مرکز ہیں۔ ایک شمالی پنجاب اور چترال اور دوسرا کچھ کاٹھیاواڑ اور مغربی ہندوستان میں۔

نوجوانوں کی تعداد زیادہ نہیں، لیکن جماعت کی تنظیم بہت اچھی طرح ہوئی ہے۔ تجارت میں وہ پارسیوں اور گجراتیوں کے ہم پائے ہیں۔ اور بوسہروں کے مقابلے میں جنھوں نے اعلیٰ مغربی تعلیم سے بالعموم بے اعتنائی برتی ہے، انھوں نے بالعموم مغربی تعلیم اچھی طرح حاصل کی ہے۔ وضع قطع میں بھی وہ بوسہروں اور عام مسلمانوں کی بہ نسبت مغرب کی زیادہ تقلید کرتے ہیں۔ عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ ان کے کئی خاندان ایرانی النسل ہیں۔ اور تعداد کے تناسب سے اس جماعت کا اثر بہت زیادہ ہے۔

۱۹۲۱ء کی مردم شماری کے وقت ہندوستان کے علاقوں **بوسہرے** میں بوسہرہ جماعت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تھی۔ بوسہروں کی روایت ہے کہ ان کے مذہب کی اشاعت پہلے پہل عبداللہ مہنی اور سیدی احمد نے کی جو مصر کے خلیفہ مستنصر کے ایما پر ۶۷۰ھ میں کھنیاٹ آئے۔ اور جنھوں نے گجرات کے راجپوت راجا سدھ راج جے سنگھ اور اس کے وزیر کو مسلمان کیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوسہروں کے پہلے مبلغ ملا علی (پیر پرواز یا پیر رواں) تھے۔ جنھوں نے ۱۳۷۰ھ میں وفات پائی۔ اور جن کا مزار کھنیاٹ میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔

سرکاری رپورٹوں کے مطابق تمام بوسہرے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن بوسہروں کو یمن سے خاص تعلق رہا ہے۔ کئی بوسہرے وضع قطع اور خصائص و خصال سے عربی النسل معلوم ہوتے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ ان میں سے ہندو تو مسلمانوں کے علاوہ بہت سے ان یمنی تاجروں کی اولاد ہوں جنھوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ مذہب کی۔ اور بعض کے آباؤ اجداد سو لھویں صدی میں یمن میں سلطان روم کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہندوستان میں آگئے ہوں۔

سولہویں صدی کے آخر سے بوہروں کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ سلیمانی اور داؤدی۔ ان کا اختلاف بھی زیادہ تر شخصی ہے۔ داؤدی بوہرے 'داؤد بن قطب شاہ' اور سلیمانی 'سلیمان ابن یوسف کی جانشینی کے قائل ہیں۔ داؤدی جماعت کے داعی مطلق سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ اور سلیمانیوں کے مُرشد مین میں ہیں۔ جہاں سے اکثر اسماعیلی مبلغ ہندوستان میں آتے رہے۔ لیکن ہندوستان میں سلیمانیوں کی تعداد داؤدیوں سے کم ہے۔

بوہرہ مبلغوں کی پُر امن تبلیغی کوششیں صدیوں تک جاری رہیں۔ اور تاجر اقوام کے کئی لوگوں نے ان کے عقائد اختیار کر لیے۔ یہ لوگ کئی باتوں میں ہندوانہ طریقوں پر عامل ہیں۔ وراثت کے معاملے میں شرع کے پابند نہیں۔ سودِ علانیہ لیتے اور دیتے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کی طرح اپنے حساب کی کتابیں بدلتے ہیں۔ اس کے باوجود کئی باتوں میں وہ عام مسلمانوں سے زیادہ پابندِ شرع ہیں۔ ان کا لباس عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ اکثر اسخ العقیدہ بوہرے ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاتھ کی مٹھائی نہیں کھاتے۔ نہ ہندو دھوبیوں سے کپڑے دھلاتے ہیں۔ اور اگر دھلاتے ہیں تو انھیں پھر پاک کر لیتے ہیں۔ عموماً نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ مسکرات بلکہ تباکو سے مجتنب رہتے ہیں۔ زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں۔

کئی بوہرے شاہانِ احمد آباد کے زمانے میں سُستی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر زراعت پیشہ ہیں۔ شیعہ بوہرے زیادہ تر تجارت کرتے ہیں۔ ان میں داؤدی

۱۔ لفظ بوہرہ کو گجرات کی تاریخِ راسِ مالا میں لفظ بیوا (بمعنی بیوا پار) سے مشتق کھا گیا ہے۔ لیکن سید ابوظہر ندوی نے ایک انگریزی مضمون (مندرجہ اسلاک کلچر اکتوبر ۱۹۳۵ء) میں کئی اور معانی دیے ہیں۔ مشہور عربی لغت تھاموس میں مین اور مدینے کے ایک قبیلے کو بھی بہرا کہا گیا ہے۔ اور بوہروں کے اکثر خاندان عربی النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

بوسروں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کا ایک خاص نظام ہے۔ جماعت کے سرگروہ جنہیں داعی مطلق کہتے ہیں، سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ انہیں جماعت کے متعلق کل اختیارات حاصل ہیں۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ان کے عبادت خانے علحدہ ہوتے ہیں۔ قبرستان بھی جدا ہیں۔ عیدین اور دوسرے تہوار بھی عام مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جمع صلوٰۃ کے قائل ہیں اور عام طور پر فقط تین وقت نماز پڑھتے ہیں یعنی صبح، ظہر اور شام کے وقت۔ اور جمعہ کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔ وہ عموماً گجراتی زبان بولتے ہیں۔ موجودہ ”ملاجی صاحب“ عربی کے فاضل ہیں۔ حج کر چکے ہیں۔ اور خیرات کثرت سے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اپنی جماعت کا جُدا نظام قائم رکھنے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر (ضلع بسورت وغیرہ میں) کسی بوسرے سے پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو عموماً یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان ہوں بلکہ کہے گا کہ بوسرہ ہوں خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب فاطمی دعوات اسلام میں بوسروں سے دو شکائشیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ”مستعلیوں نے عرصہ دراز سے اشاعت اسلام کا کام بالکل ترک کر دیا ہے۔ اور متقدمین و اعیان اسلام نے جس قدر ہندوؤں کو مسلمان بنا کر بوسرہ جماعت تیار کی تھی۔ ان میں اب کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔“ اور دوسرے ”موجودہ داعی صاحب تعلیم گاہیں جبراً بند کرتے جاتے ہیں۔ اور بوسرہ قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلامی احکام کے بموجب بوسروں کو دینی و دنیاوی امور میں آزادانہ ترقی سے روکتے ہیں۔“ خواجہ حسن نظامی کے اعتراضات بہت کڑے ہیں۔ اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ آج کل بوسرہ جماعت کی ترقی رُک چکی ہوئی ہے۔ لیکن اتنا تو خواجہ حسن نظامی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ بوسرہ جماعت نماز، روزے، حج زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کی پابندی میں تمام مسلمان

لہ (۱۹۳۹ء میں لکھا گیا)

فروق سے زیادہ مستعد نظر آتی ہے۔ ان کی صورت، ان کا لباس، ان کی بود و باش سب سچے اور پاک مسلمانوں کی طرح ہے۔

دکن میں انشاعتِ اسلام

دکن کے ساحلی مقامات پر عرب تاجر اور مبلغ ظہورِ اسلام سے فوراً الجھ ہی پہنچ گئے تھے۔ اور ہم بابِ اول میں گجرات، مالابار اور حبر کی ان بستیوں کا ذکر کر چکے ہیں، جن میں عربوں نے اثر و اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ بحری تجارت بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور ان کی کوششوں کا میدان بیشتر ساحلی بندرگاہوں تک محدود تھا۔ لیکن قرین قیاس ہے کہ ان میں سے بعض اندرون ملک میں جاتے اور اپنے ساتھ مذہبِ حق کی روشنی لاتے ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مورخین بلکہ سیاحوں کا قلم بھی ان کوششوں کے ذکر سے خاموش ہے۔ اور فقط آثارِ قدیمہ یا مقامی روایات کی بنا پر ان کوششوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی ایک کتاب میں کولم (جنوبی ہند) کے ایک قدیمی "میت خانہ" کا ذکر کیا ہے جس میں بعض پرانی قبروں کے کتبے برقرار ہیں۔ ان میں سے ایک کتبہ ^{۱۷۸۵}ء کا ہے، جو اگر صحیح ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت مسلمان اس زمانے میں بھی دکن کے اندرونی شہروں میں موجود تھے۔ اس طرح کے آثار اور بھی کئی جگہ ہوں گے۔ جنہیں حوادث کی دست برد نے صفحہ زمانہ سے محو کر دیا یا جو اب گوشہ تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت تک چھپے رہیں گے جب تک مقامی تعلیم یافتہ مسلمان اپنی قدیم

۱۷ اس قبرستان کی ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابو تمیم انصاریؓ کی ہے، جو رسول اکرم کے صحابی تھے۔ لیکن روایت بہت مستبعد ہے۔

تذیخ میں دلچسپی لے کر ان کے حالات سے پردہ نہ اٹھائیں گے۔

طبل عالم سید نظرولیؒ اور ان کے خلفائے کبار

جنوبی ہند (ہند) | جو بزرگ سب سے پہلے ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے میں آئے اور اندرون ملک میں ارشاد و ہدایت کا مرکز بن گئے۔

ان میں سے ترچنپالی کے سید سلطان نظرولیؒ جو ۱۲۵۰ھ میں یعنی حضرت خواجہ اجمیریؒ کی رحلت سے گیارہ سال پہلے وفات پا گئے، خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپؒ جدِ امجد ممالکِ روم کے امراء حکام میں سے تھے، لیکن آپ کے دل میں محبتِ الہی کا جوش موجزن ہوا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی تمام عمر یادِ الہی اور اشاعتِ اسلام میں صرف کر دیں گا۔ پہلے آپ نے ایران کے شہر ہرمز میں سید علی بادشاہ جو لقب خلیفہ بابا ابراہیم کی بحیت کی اور ایک مدت تک مُرشد کی خدمت کے بعد اپنے رُفقا اور مریدین کے ہمراہ جن کی تعداد نو سو بتائی جاتی ہے۔ سعادتِ حج سے شرفیاب ہوئے اسی دوران میں آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ دکن جا کر اسلام کو وہاں جاری کرو۔ چنانچہ آپ مریدین کے ہمراہ تلکھاٹ میں تشریف لائے۔ اور وہاں اشاعتِ اسلام شروع کی۔ اس وقت یہاں کا حاکم دسا سردیو نامی ایک ہندو تھا۔ مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے تو آپ کی اس کے ساتھ کوئی چچلش نہ ہوئی، لیکن وہ ایک بڑھیا کے بیٹے کو کسی بات پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ بڑھیا فریاد کرتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے بیٹے کو پناہ دی۔ اس پر راجا کی آپ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رفیق غالب آئے۔ اس کے

۱۔ یہ حالات زیادہ تر سرکاری گزٹیرز، تذکرہ اولیائے دکن، آرنلڈ کی کتاب اور متفرق رسائل و مضامین سے ماخوذ ہیں ۲۔ ترچنپالی میں آپ کو نظرولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعض تذکروں میں آپ کا نام منظرولی یا خواجہ منظر الدین لکھا ہے۔

بعد ترجناپلی تشریف لے گئے۔ اور وہیں ۶۲۲ھ یعنی ۱۲۲۵ء میں وفات پائی۔
 سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ اضلاع مدورا اور ترجناپلی کے کئی مسلمان جنھیں
 (Rajwade) کہتے ہیں۔ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے۔ آپ کا مزار
 ترجناپلی کی ایک مشہور زیارت گاہ ہے اور زائرین میں ہندو مسلم دونوں قوموں کے
 لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہندو زائرین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔
 ایک زمانے میں مسلمانوں نے آپ کے نام پر ترجناپلی کا نام نظرنگر رکھ دیا تھا۔
 آپ کے مزار کے لیے ایک ہندو رانی میناگشی اور ارکاٹ کے نواب محمد علی نے
 جاگیریں وقف کیں۔ آپ کے مزار کے احاطے میں نواب محمد علی اور اس کا مخالف
 چندا صاحب دفن ہیں۔ آپ کے مزار کا گنبد چندا صاحب نے تعمیر کرایا تھا۔
 آپ کے جانشین سید ابراہیم شہید تھے۔ وہ ۱۶۲۰ء کے قریب مدینہ منورہ
 میں پیدا ہوئے اور پھر ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں آپ کی پانڈیا حکمرانوں کے
 ساتھ جنگ ہوئی۔ پہلے آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ بارہ سال برسرِ اقتدار رہے۔
 لیکن بالآخر مقامی راجا غالب آیا۔ اور آپ میدانِ جنگ میں شہید ہوئے۔

سید نظرولی کے ایک اور مرید بابا فخر الدین (قادری) ثم سہروردی تھے۔
 آپ کے والد علاقہ سیستان میں حکمران تھے۔ لیکن آپ نے ترک دنیا کے سیر و سیاحت
 اختیار کی۔ آپ کو عالم رویا میں اشارہ ہوا کہ آپ کے مرشد بابا نظرولی طبلِ عالم ترجناپلی
 میں ہیں۔ وہاں جا کر ان سے صحبت کرو۔ چنانچہ آپ نے اس طرف کا رخ کیا۔ راستے
 میں آپ کی بابا فرید گنج شکر سے ملاقات ہوئی۔ اور ان کے نام پر آپ کے بھتیجے کا
 نام (آپ کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی) شاہ فرید رکھا گیا۔ حضرت سید نظرولی نے
 کشفِ باطنی سے آپ کی تشریف آوری کا پتا کر کے اپنی صاحبزادی کو سو قلندروں کے
 ساتھ پیشوا کی کے لیے بھیجا۔ بالآخر آپ حضرت سید نظر کے مرید ہوئے اور ایک

عالم کو فتنہ یاب کرنے کے بعد ضلع اننت پور (مدراس) شہر سو کوڑا میں ۱۲۹۲ھ میں وفات پائی۔ سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مندر کے ہندو تجارتی پر فتح پائی اور دودھ کالا (نڈاف) قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا مزار سلطان ٹیپو نے تعمیر کرایا۔ اور اس کے خرچ کے لیے بارہ ہزار سالانہ کی جاگیر مقرر ہوئی۔ اب بھی وہ جاگیر بحال ہے۔ اگرچہ آمدنی کسی قدر کم ہو گئی ہے۔

جنوبی ہند (بعید) کے ایک اور بزرگ جو سید نظرولی کے بہت بعد پیدا ہوئے، لیکن ان کے معتقدین میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ (ناگور) ضلع تنجور علاقہ مدراس کے حضرت سید عبدالقادر ولی ناگوری تھے جو شمالی ہند کے شہر مانک پور میں پیدا ہوئے اور حج کے بعد والدیپ لنکا کے راستے جنوبی ہند میں آئے۔ ترچنا پلی میں حضرت طبل عالم سید نظرولی کے مزار کی زیارت کی۔ اور علاقہ تنجور میں ارشاد و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آرام میں ایک مسجد تعمیر کی اور پھر ناگور میں جو ایک بڑی تجارتی منڈی ہے، مقیم ہو گئے۔ آپ کے آنے سے اسلام کو بڑی رونق ہوئی۔ اور قریب کے گاؤں دھنا سری میں بھی آپ نے حاکم اور رعایا کو مسلمان کیا۔ اب ناگور جنوبی ہند میں ایک اہم اسلامی بستی ہے جو گزٹیر کی ترتیب کے وقت نیگاٹن کی حدود میں شامل تھی اور مسلمان نیگاٹن کی کل آبادی کا ایک چوتھائی تھے۔ حضرت قادر ولی کا انتقال ۱۵۸۷ھ میں ہوا۔ تنجور کا راجا آپ کے معتقدین میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے مزار کے مینار تعمیر کرائے۔ آپ کے مزار پر ہندو مرد اور عورتیں کثرت سے آتے ہیں۔ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ملتیں مانتے ہیں۔

اسی علاقے کے ایک نامور بزرگ مکلم کوٹا کے حضرت خواجہ علاء الدین بن خواجہ شمس الدین الحسینی الحشتی البخنی تھے جو ۱۵۵۵ھ میں فوت ہوئے۔ تنجور کا راجا ان کا بھی معتقد تھا۔ اور اس نے مزار کا گنبد اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کرائی۔

جنوبی ہند (بعید) سے سطح مرتفع دکن کا رخ کریں تو ریاست میسور میں ایک قابل ذکر رستی حضرت حیات قلندر عرف بابا بدھن کا مزار ملتا ہے۔ انھوں نے میسور میں سب سے پہلے قہوے کی کاشت کی تھی جس کے بیج وہ بیرون ملک سے سفر کے دوران میں لائے تھے جن پہاڑیوں میں آپ کا مزار ہے۔ انھیں آپ کے نام پر بابا بدھن کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔

علاقہ دکن کے دوسرے قدیمی بزرگ | بندھیا چل سے جنوب کے علاقے

ہے۔ ایک جنوبی ہند (بعید) یعنی وہ علاقہ جو ریاست حیدر آباد کے جنوب میں واقع ہے۔ اور جہاں مسلمانوں کی حکومت دیر تک یا مستحکم حالت میں کبھی بھی نہیں رہی۔ اور جہاں کے بزرگوں کے متعلق شمالی ہندوستان میں بالکل لاعلمی ہے۔ اس علاقے کے مشہور بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا حصہ اس علاقے کے شمال اور بندھیا چل کے جنوب میں دکن کا علاقہ ہے جہاں مختلف مسلمان خاندان حکمران رہے۔ اس علاقے میں کئی بزرگ شمال سے یا ساحلی بندرگاہوں کے راستے اندرون ملک میں آئے۔ اور اشاعت اسلام میں مشغول ہوئے۔ ان میں بیجاپور کے بزرگ پیر مجری کھندا مت خاص طور پر یاد کے مستحق ہیں۔ آپ عرب تھے۔ اور چونکہ مجری (یعنی علاقہ کار و منڈل) سے تشریف لائے تھے۔ اس لیے پیر مجری کہلاتے تھے۔ آپ ۱۲۹۴ھ میں دکن پہنچے۔ اور بیجاپور میں اشاعت اسلام شروع کی۔ بیجاپور کے کاشتکاروں میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا بیان ہے کہ ہمارے آبا جین تھے اور پیر مجری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ (آرنلڈ) اس زمانے میں شمالی ہند میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دکن میں بیل مرتبہ فوج کشی علاء الدین خلجی نے ۱۲۹۴ھ میں کی۔ لیکن مشائخ و بزرگ اس سے

پہلے ہی ہندو شہروں میں جانکتے تھے۔ اور کئی جگہ ان کی مخالفت ہوئی تھی۔ ان بزرگوں میں سے ایک کا نام حاجی رومی بجا پوری تھا جو رومی الاصل تھے۔ اور بجا پوری میں اس زمانے میں وارد ہوئے۔ جب یہاں ہندو حکومت تھی۔ بعض تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وفات آفتاب اولیا سے نکلتی ہے جس کے مطابق آپ نے ۱۵۳۲ء میں رحلت کی ہوگی، لیکن چونکہ دوسرے تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق آپ اور شیخ صلاح الدین المتوفی ۱۵۵۹ء کے درمیان مراسم دوستانہ تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آپ کا زمانہ بہت بعد کا ہو۔

شیخ صفوی سرمست اسد الاولیا قدس سرہ بھی اسی زمانے میں عرب سے دکن آئے اور مقام سکر شاہ پور علاقہ حیدر آباد میں فروکش ہوئے۔ وہاں کے راجے نے حکم دیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہ دے۔ اس پر آپ کو اس سے جنگ کرنی پڑی۔ بالآخر راجا مغلوب ہوا اور آپ کے صاحبزادہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد اہل شہر نے صلح کر لی اور آپ امن و امان سے ان کے درمیان رہنے لگے۔ آخر ۱۶ ماہ صفر ۹۸۸ھ کو آپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اور سکر شاہ پور میں دفن ہوئے۔ آپ کے ایک مرید شیخ شہید تھے جنہیں آپ نے چار ساتھیوں کے ساتھ تلی کوٹ علاقہ بجا پور میں (جہاں چند صدیاں بعد وجے نگر کی فوج کو شکست فاش ہوئی تھی) اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ لیکن ہنود نے ان بزرگوں کی مخالفت کی۔ اور لڑائی کی نوبت پہنچی جس میں پانچوں بزرگ شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ۹۸۱ھ کا ہے۔

دکن کے ایک اور قدیم بزرگ بابا شرف الدین عراقی قدس سرہ تھے جو عراق عرب سے شمالی ہندوستان اور وہاں سے دکن تشریف لائے۔ یہاں آکر آپ نے ایک پہاڑی پر جو موجودہ شہر حیدر آباد سے چار میل مغرب کی جانب ہے، قیام کیا اور عبادت الہی میں مشغول اور مریدین کی ہدایت و تلقین میں مصروف ہوئے۔ آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید و خلیفہ بتائے جاتے ہیں۔ جب آپ دکن

میں تشریف لائے تو اہل دکن میں مسلمانوں سے خاص لہجن و عناد تھا۔ مہاراشٹر اور دکن کے ہندو شمالی ہند اور ساحلی لوگوں کی نسبت زیادہ متعصب تھے۔ اور بقول شیخ قطب الدین (منقولہ در تذکرہ اولیائے دکن) مسلمانوں کی صورت دیکھنا مکروہ سمجھتے تھے بلکہ اگر کوئی مسلمان مسافر وارد ہوتا تو اس کے ہاتھ کھانے پینے کا سامان بھی فروخت نہ کرتے۔ لیکن بابا صاحب کے حسن سلوک اور روحانیت سے یہ لوگ بھی متاثر ہوئے اور آپ کا بڑا ادب کرنے لگے۔ آپ کی وفات ۶۸۸ھ میں ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بابا شہاب الدین بھی تشریف لائے۔ وہ بھی ایک صاحب سطوت بزرگ گزرے ہیں اور ان کا باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ ان کی رحلت آپ کی وفات سے چار سال بعد ہوئی۔

شیخ منتخب الدین دکن کے جن بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ شمالی ہندوستان کے کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہ تھے۔ راج الوقت سلسلوں کے پہلے بزرگ جنھوں نے شمال اور جنوب کے درمیان ربط قائم کیا۔ شیخ منتخب الدین زری زری زرخش چشتی قدس سرہ تھے۔ وہ ہانسی کے رہنے والے اور۔ شیخ جمال الدین ہانسی کے خواہر زادہ تھے۔ شیخ کبیر حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے۔ بابا صاحب نے ایک غلیبی اشارہ کے ماتحت انھیں دیوگیر (دولت آباد) کی طرف اس وقت بھیجا جب یہاں ہنود کا غلبہ تھا۔ ابتدا میں ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ لیکن وہ ہمت اور استقلال سے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اور بالآخر یہیں ۹۰۰ھ میں وفات پا گئے۔ بقول خزینۃ الاصفیاء۔ محارج الولايت کا بیان ہے کہ آپ کی وفات ۹۰۰ھ میں ہوئی۔ اور اس کتاب میں مصنف نے ذیل کے ابیات آپ کی مدح میں لکھے ہیں۔

گر شفیق کلاں بود بشمار
کرد اول بہ دیوگیر قرار
در صبح در وادح و لیل و نہار

منتخب شیخ زری زری زرخش
از مریدان خواجہ گنج شکر
خلعت زری زریب سے آمد

شد ازاں نام ز زرری زرخش   مے نمودش براہ خیر شار
 رخت زین تنگنای چوں بربست   بخر امید سوے دار قرار
 خواجہ برہاں سوے دکن آمد   زندہ ز گوشت سنت و آثار

”پالکی کی آمد“ | مشہور ہے کہ جب شیخ منتخب الدین وفات پا گئے تو حضرت سلطان
 المشائخ نے ان کے بھائی اور اپنے خلیفہ شیخ برہان الدین غریب
 کو ان کی جگہ دولت آباد بھیجا۔ لیکن یہ مشہور روایت غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ
 تذکروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نے اپنی وفات کے وقت شیخ
 برہان الدین کو دستارِ خاص اور پیرا من اور مہلے اور شالِ خلافت دے کر دکن کی
 طرف رخصت کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کے وصال کے وقت جو
 ۲۵ھ میں آوا، شیخ برہان الدین دہلی میں تھے۔ ہاں اتنا صحیح ہے کہ شیخ
 منتخب الدین کی وفات کے کچھ عرصہ بعد شیخ برہان الدین بھی دیوگیر (دولت آباد)
 تشریف لائے۔ اور اب دونوں بھائیوں کے مزار خلد آباد کی مشہور زیارت گاہ
 میں ہیں، جہاں ان کے علاوہ اورنگ زیب عالمگیر، نظام الملک آصف جاہ،
 امیر حسن دہلوی، میر غلام علی آزاد بلگرامی کے مزارات ہیں۔ شیخ برہان الدین کو
 دکن میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ برہان پور کا مشہور شہر ایک عقیدت مند
 بادشاہ نے ان ہی کے نام کی رعایت سے آباد کیا تھا۔ آپ کی وفات ۱۳۳۲ھ
 میں ہوئی۔ سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تبلیغی کوششوں کے متعلق لکھا ہے :-

”از مریدان سلطان المشائخ اند۔ و حضرت شیخ ایشل را بہ طرف برہان پور د

دولت آباد بخت رواج اسلام و ارشاد ساکنان اٹھ و دو فرستاد شیخ حسن دہلی را

با بعض از مریدان خود با ایشاں ہمراہ کر دندوانہ برکت قدم ایشاں اکثرے ازاں

جماعہ بشریف اسلام مشرق گشتہ و مرید و معتقد گشتند۔“

دکن کے مذہبی حلقوں میں شمالی ہندوستان سے ”پالکی“ آنے کا ذکر اکثر کیا

جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک زمانے میں یہاں دہلی سے سات سو یا بقول بعض

چودہ سو بزرگان دین تشریف لائے تھے۔ جن میں سے بعض بالکنشین تھے۔ تذکرہ اولیا
دکن میں شیخ برہان الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ سیر الاولیا اور روضۃ الاولیا
کے مؤلف نے مورخین متاخرین سے نقل کیا ہے کہ سلطان المشائخ نے شیخ برہان الدین
صاحب ترجمہ کو مع سات سو مریدین جن میں بعض بالکنشین تھے، اہل دکن کی ہدایت کے لیے
 روانہ کیا۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے اقل شاہ منتخب الدین برادر صاحب
ترجمہ کو مع سات سو مرید خلافت دکن کی راہنمائی کے لیے بھیجا۔ قول ثانی صحیح ہے۔
تذکرہ اولیا سے دکن نے اپنی راے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں دی۔ ہمارا اپنا خیال
ہے کہ نظامی سلسلے کے بزرگوں کی ایک کثیر جماعت اس زمانے میں شمالی ہند سے
دکن آئی۔ لیکن وہ شاہ منتخب الدین کے ساتھ نہ تھے۔ بلکہ بعد میں آئے۔ اور شاید
سلطان المشائخ کی وفات کے بعد بھی آئے ہوں۔ دکن کے مختلف شہروں میں کئی ایسے
بزرگوں کے مزار موجود ہیں۔ جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بالکنی کے ساتھ آئے تھے۔
اور چونکہ ان کی وفات قریباً ایک زمانے میں ہوئی۔ اس لیے یہ خیال چنداں مستبعد
معلوم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک شاہ بدر الدین چشتی ہیں، جو ۱۴۱۷ھ میں قلعہ
پرنڈہ (علاقہ کونکن) کے قریب شہید ہوئے۔ دوسرے بزرگ شاہ خرم قتال تھے
جنہیں خاندیش کا علاقہ پیرو تھا۔ اور جنہوں نے ۱۴۲۳ھ کے قریب ارندول (علاقہ
خاندیش میں وفات پائی۔ تیسرے بزرگ شاہ والی (المشہور بہ شاہ واری) تھے۔
جو شاہ خرم کے رفقا میں سے تھے۔ اور قصبہ کوٹھل ضلع خاندیش (صوبہ بمبئی)
میں دفن ہیں۔ آپ کی وفات ۱۴۵۷ھ میں ہوئی۔ چوتھے بزرگ پونا کے شیخ
صلاح الدین المعروف بہ شیخ صلان چشتی تھے۔ جنہوں نے ۱۵۰۹ھ میں وفات پائی۔
ان کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ ہیں، جو اسی زمانے میں شمالی ہند سے دکن تشریف لائے۔
چونکہ ان کی اور شاہ منتخب الدین کی تاریخ وفات میں چالیس پچاس برس کا فرق

لے ملاحظہ ہو تذکرہ اولیا سے دکن۔ جلد اول و دوم میں ان بزرگوں کے حالات۔

ہے اس لیے انھیں شاہ صاحب کا معاصر یا رفیق قرار دینا مشکل ہے۔

بہت ممکن ہے کہ اس جماعت کا دکن آنے اور مختلف شہروں میں بس جانے کا کسی حد تک سلطان محمد تغلق کی پالیسی سے تعلق ہو جو حضرات صوفیہ کے اثر و اقتدار اور ان کی جماعت بندی کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اور انھیں دہلی سے منتشر کرنا چاہتا تھا۔ اور عجب نہیں کہ ان میں بہت سے اس زمانے میں جنوب میں آئے ہوں جب محمد بن تغلق نے دہلی چھوڑ کر دولت آباد کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔

بزرگان بیجا پور | ہم بیجا پور کے حضرت حاجی رومی بیجا پوری اور پیر معبری کھنڈت کا ذکر کر چکے ہیں لیکن یہ شہر شروع سے ہی مشائخ اسلام کا

مرکز رہا ہے۔ ان دو بزرگوں کے علاوہ پیر عینا بیجا پوری کا نام لیا جاتا ہے جو دکنی الاصل تھے اور بیجا پور اس زمانے میں آئے جب یہاں ہندو کی حکومت تھی۔ آپ سماع کے قابل تھے۔ اور مجلس سماع منعقد فرماتے تھے۔ آپ کی وفات ۷۳۰ھ میں ہوئی۔ ان کے علاوہ سید علی شہید کا نام لائق ذکر ہے۔ جن کی تاریخ شہادت کا اندازہ تذکرہ اولیاء دکن کے مصنف نے ۷۵۰ھ کیا ہے۔ آپ کا یہاں کے اہل اصنام سے معرکہ ہوا۔ اور اس میں آپ شہید ہوئے۔

دنیا سے علم و فضل میں بیجا پور کے جس بزرگ نے سب سے بڑھ کر نام پایا، شیخ عین الدین گنج العلوم بیجا پوری تھے۔ آپ ۷۶۰ھ میں دہلی کے قریب قصبہ نوجو میں پیدا ہوئے۔ پہلے دہلی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ پھر گجرات میں پھرتے پھرتے دولت آباد آئے اور یہاں اخذ علوم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۷۸۳ھ میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر عین آباد تشریف لے گئے۔ اور وہاں تصنیف و تالیف

اور ارشاد و ہدایت میں کئی سال صرف کیے ۷۹۰ھ میں آپ بیجا پور آئے اور طلبہ کو مستفید کرنا شروع کیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو تیس بتائی جاتی ہے۔ جن میں سے طور الانبار، مطہقات طبقات ناصری اور رسالہ الانساب خاص طور پر مشہور ہیں۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ بادشاہ دکن سلطان

علامہ الدین حسن گنگوہی بہمنی کے دربار میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ حالانکہ امرا و اربکان دولت کو بھی یہ رعایت عیسر نہ تھی۔ جب آپ دربار میں جاتے تو بہمنی مسند سے اٹھ کر چند قدم استقبال کے لیے آتا۔ آپ کی وفات ۹۵۰ھ میں ہوئی۔ وفات سے چند سال بعد بہمنیہ سلطنت کے مشہور وزیر خواجہ محمد گادوان نے مزار پر گنبد بنوا دیا۔ جواب تک موجود ہے۔

گلبرگہ شریف | بیجاپور میں بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی حکومت کے زمانے میں یہاں فن تعمیر کو جو فروغ ہوا، اس نے اس شہر کی دوسری خوبیوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب لوگ یہاں عالیشان عمارتیں دیکھنے جاتے ہیں۔ مذہبی آثارِ باقیہ کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ مذہبی تقدس میں جس شہر نے عوام میں خاص شہرت حاصل کی ہے، گلبرگہ شریف ہے۔ بزرگانِ دین کی اس شہر کی طرف شروع ہی سے توجہ تھی۔ اور یہاں ایک قدیمی مزار سید حسام الدین تیغ برہنہ کا ہے۔ جن کا سال وفات ۸۵۰ھ ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تیغ برہنہ رہتی تھی۔ اس لیے آپ تیغ برہنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے علاوہ شیخ سراج الدین جنیدی جن کا سلطان علامہ الدین حسن گنگوہی بڑا معتقد تھا۔ دیر تک گلبرگہ قیام فرما رہے۔ آپ نے ۸۱۰ھ میں رحلت فرمائی۔

حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز

اب گلبرگہ کی شہرت زیادہ تر حضرت سید محمد الحسینی الملقب بہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کی بدولت ہے، جو ۱۲۲۲ھ میں یہاں دفن ہوئے۔ آپ ۱۳۲۱ھ میں بمقام دہلی پیدا ہوئے۔ اور چار پانچ سال بعد اپنے والد مخدوم سید محمد یوسف المعروف شاہ راجو قبال کے ساتھ جن کا مزار دولت آباد کے قریب خلد آباد میں

ہے۔ سلطان محمد تغلق کے حکم کے مطابق دہلی سے دولت آباد تشریف لائے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کی۔ دس سال کے تھے کہ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اپنے ماموں ملک الامراستید ابراہیم کے پاس رہے۔ لیکن پھر کسی بات پر آپ کی والدہ اور ماموں میں رنجش پیدا ہو گئی اور آپ پندرہ برس کے تھے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دہلی لے گئیں۔ یہاں آپ نے مشہور اساتذہ سے کسب علم کیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل آپ نے قاضی عبدالمقتدر تھانیسری جیسے فاضل سے کی۔ اور نہایت چھوٹی عمر میں حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں تعلیم باطنی کے لیے حاضر ہوئے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے بڑی ریاضت و مشقت کی اور صاحب نظر مرشد نے آپ کو بڑی محبت سے تعلیم دی۔ سیر محمدی میں لکھا ہے کہ جب آپ مرشد کی خدمت میں اپنے واقعات بیان کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلی فرماتے کہ مجھے ستر برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر سے شائق بنا دیا ہے اور واقعات سابق کو یاد دلایا ہے۔

حضرت چراغ دہلی قدس سرہ نے ۸۵۷ھ میں وفات پائی۔ اس سے تین روز پہلے حضرت گیسو دراز کو خلافت عطا کی۔ آپ اس کے بعد دیر تک دہلی رہے۔ اور ۸۷۷ھ میں انہی برس کی عمر میں حادثہ امیر تیمور کی بنا پر دہلی سے دکن کی طرف روانہ ہوئے اور گوالیار، بھاندیر، ایرچہ، چندیری، بڑوہ، کھنڈاوت، جھوتے ہوئے اور گجرات میں کچھ عرصہ قیام کے بعد دولت آباد تشریف لائے۔ اس کے بعد گلبرگہ کا رخ کیا جو اس وقت شاہانِ مہمنی کا دار الخلافہ تھا۔ بادشاہ وقت نے بڑی عقیدت سے آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ گلبرگہ میں ہی بس گئے۔ چند سالوں کے بعد ۹۲۲ھ میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔

۱۔ یہ سیر محمدی کا بیان ہے سیر العارفین سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت چراغ دہلی نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ ۲۔ سیر محمدی

جوامع الکلم، جس میں نو مہینوں (یعنی ۵ مارچ ۱۹۴۷ء سے ۱۰ دسمبر ۱۹۴۷ء) کے ملفوظات آپ کے بڑے صاحبزادے (سید حسین المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی) نے جمع کیے تھے شائع ہو گئی ہے۔ اس میں فاضل مرتب (مولانا محمد صدیقی صاحب) کی تصحیح و تحشیہ کے باوجود غلط کتابت یا مسودوں کی دشواریوں سے بعض ایسی الجھنیں رہ گئی ہیں جن سے کسی اہم مقامات پر مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کام کی کئی باتیں ہیں۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچسپی کا پتا چلتا ہے جو حضرت کیسودرراز کو کو اشاعت اسلام سے تھی اور ان دشواریوں کا بھی انداز ہوتا ہے جن سے ہندوؤں کے مضبوط معاشرتی نظام کی وجہ سے مبلغین اسلام کو دو چار ہونا پڑتا تھا۔ ایک ملفوظ میں ہندوؤں اور برہمنوں کی نسبت فرماتے ہیں :-

کسی ایک مرتبہ ان کے علما اور درویش (یعنی پنڈت اور یوگی) میرے پاس دعوت اور بحث کے لیے آئے۔ طے یہ پایا کہ جو بحث میں کامیاب ہو۔ دوسرا اس کی بات مان لے اور اس کی متابعت کرے۔ چنانچہ اس بات پر قول و اقرار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بات شروع کریں۔ انھوں نے کہا نہیں تم کہو۔ میں نے ان کی سنسکرت کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ان کی روایات کو جانتا تھا چنانچہ میں نے ان سے شروع سے لے کر آخر تک باتیں کہیں اور انھوں نے ان سب باتوں کو دل و جان سے قبول کیا اور کہا کہ واقعی جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے پھر میں نے اپنے مذہب کا بیان شروع کیا اور دونوں کا موازنہ کر کے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر وہ حیران رہ گئے۔ شور و غوغا کرنے لگے۔ جس طرح بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں، اسی طرح میرے سامنے اظہار عقیدت کیا۔ میں نے کہا یہ سب بیکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان معاہدہ یہ ہے کہ جس کی بات سچی ہو دوسرا اس کی پیروی کرے اور اس کے راستے پر چلے۔ لیکن کوئی کہنے لگا میری بیوی بچے اور خاندان کے لوگ ہیں (ان کو کیسے چھوڑوں؟) کسی نے کہا کیا کروں جو کچھ ہوا سو ہوا۔ ہمارے بزرگ اس راستے پر چلے تھے جو ان کے لیے

ٹھیک تھا۔ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے۔ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۱۸-۱۱۹)
 پھر سامانہ کے ایک ہندو کا تذکرہ کیا ہے جس کے ساتھ اسی طرح قول و قرار ہوا
 تھا کہ جو مباحثہ میں دوسرے کا قائل ہو جائے۔ وہ اس کا مذہب قبول کرے حضرت
 کیسودراز نے اپنے روحانی تصرفات کے زور سے اسے قائل کر لیا، لیکن جب
 اس سے کہا گیا کہ اب معاہدے کی رُو سے تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو وہ
 کہنے لگا کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ سامانہ جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو
 ساتھ لے کر آؤں گا۔ لیکن وہ ایسا گیا کہ پھر نہ آیا!

ہم آگے چل کر اس امر کی وضاحت کریں گے کہ خلیجوں کے زوال کے
 بعد صوفیوں کے طریقوں پر کڑی نکتہ چینی ہونے لگی۔ جوامع الکلم سے بھی اس کی
 تائید ہوتی ہے اور اس میں متحدہ اندراجات ایسے ہیں جن میں علما و فقہا اور صوفیہ
 کی باہمی مخالفت کا ذکر ہے۔ کئی ملفوظات میں ایک شخص غلام الخلیل کا تذکرہ
 ہے جو بادشاہ کا وزیر ہو گیا تھا اور جس نے پایہ وزارت پر پہنچ کر صوفیہ کے خلاف
 دستِ تعدی دراز کیا۔ ”غلام الخلیل چند گاہے در حلقہ صوفیاں درآمد۔ آخر
 نہایت عداوتی بیرون شدہ۔ تقریباً بادشاہ جہت تا آنکہ وزیر گشت۔ دستِ انداز
 بر صوفیاں کشاد۔ مے گوید مردمانے اند۔ خوش خورد و خوش خپند و کفریات سخنان
 بے دیناں بگویند۔“

ایک جگہ ملفوظات کے ناقل کہتے ہیں ”ہم از ایں جاسخن در اختلافی کہ علما
 و فقہا با صوفیان کنند افتاد۔“ ایک اور جگہ ایک خیاط اور بعض معلمین کی بحث
 کے ضمن میں حضرت کیسودراز نے فرمایا۔

”چنانکہ رسم دانشمندان اسع کہ صوفیاں را گویند کہ اول بارے مسلمان شوید
 بعد از ان صلاحیت پیش کنید۔ شما بجا ہلا نید۔ دین ندارید۔ ملحدانید۔“

حضرت گیسو دراز کا جس طرح تصوف اور عرفان کی منزل میں اونچا درجہ ہے، اسی طرح علم و فضل اور تصنیف و تالیف کی تاریخ میں ان کا نام روشن ہے۔ آپ سے پہلے بزرگانِ چشت میں بڑے عالم اور بزرگ ہوئے تھے۔ مثلاً حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات پڑھیں تو ان کی وسعتِ معلومات، کشادہ مشرقی اور علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت چراغِ دہلی تو علم اور اہل علم کے خاص طور پر قدردان تھے، لیکن افسوس کہ ان بزرگوں نے تصنیف و تالیف کی منزل میں قدم نہ رکھا۔ اور اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی کا یہ ایک افسوس ناک پہلو ہے کہ جن ہستیوں نے ہماری ابتدائی مذہبی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا (مثلاً حضرت خواجہ ابھیریؒ، شیخ بہاء الدین زکریا ملکانیؒ، بابا فریدؒ، حضرت سلطان المشائخؒ، حضرت مخدوم جہانیاںؒ، حضرت چراغِ دہلیؒ، انھوں نے اپنے خیالات تفصیل اور وضاحت کے صفحہ کاغذ پر ضبط نہ کیے۔ حضرت گیسو دراز کے زمانے میں یہ حجاب کسی قدر دور ہو رہا تھا۔ چنانچہ نورِ قطب عالم اور میر سید علی ہمدانیؒ کے بعض رسالے ملتے ہیں۔ اور ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر حضرت مخدوم علی مہائمی کی تصانیف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن شمالی ہندوستان کے مقبول سلسلوں (چشتیہ اور سہروردیہ) کے مشہور بزرگوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے تصنیف و تالیف کی طرف پوری توجہ کی۔ وہ حضرت سید گیسو درازؒ تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد آپ کی عمر کے سنہن کے مطابق ایک سو پانچ بتائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب سیر محمدی میں اکتیس کتابوں کے نام گنائے گئے۔ جو زیادہ تر تصوف میں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامی کا کوئی شعبہ نظر انداز نہیں ہوا

۱۔ آپ کو بھی اپنے اس امتیاز کا احساس تھا۔ اسماء الاسرار کے دیباچے میں لکھتے ہیں ہر کس درجہ خست سلوک کر دہچنے مخصوص شد۔ مابہ سخن مخصوصیم۔ خدا مارا دولت بیان اسرار خوش داد۔

آپ نے ایک تفسیر کلام مجید کی لکھی، سلوک کے رنگ میں۔ اور کثافات کے طرز پر ایک اور تفسیر شروع کی تھی، لیکن پانچ سید پاروں سے آگے نہ جاسکی۔ کثافات پر آپ نے حواشی بھی لکھے۔ ان کے علاوہ شرح فصوص الحکم، معارف شرح عوارف، شرح فقاکبر (عربی و فارسی)، رسالہ سیرۃ النبی، شرح آداب المریدین، اسماء الاسرار قابل ذکر ہیں۔ مومن الذکر و نوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔

آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان مولوی سید عطا حسین صاحب کی تصحیح کے بعد شائع ہو گیا ہے۔ زیادہ تر غزلیں ہیں جن میں عام عاشقانہ رنگ میں خیالات و جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جتنے کہ مرشد (یعنی حضرت چراغ دہلیؒ) کی تعریف میں بھی یہی پیرایہ بیان استعمال ہوا ہے۔ ایک قطعہ میں کتابوں کے یہ عاشق کسی کتاب کی خواہش کو بحسن و خوبی اس طرح ٹالتے ہیں :-

مشتوقہ من کتاب من شد   بسته دل من بد و کساد است
گوئی کہ مرا بہ عاریت ده   مشتوقہ بہ عاریت کہ داد است !!
آپ کے فارسی مکتوبات بھی مولوی سید عطا حسین نے شائع کیے ہیں۔

۱۔ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ کا جس طرح انتظام ہو رہا ہے وہ بعض امور میں دوسری بڑی درگاہوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ (۱) درگاہ سے طمعی ایک مدرسہ ہے جس میں مجاورین کی اولاد کی دینی اور دنیوی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے (۲) درگاہ کی عمارتوں میں ایک کتب خانہ قائم ہوا ہے۔ جس میں نواب محشوق یار جنگ بہادر سابق ڈسٹرکٹ کلکٹر گلبرگہ کی علم دوستی اور فیاضی سے مذہب اور تصوف کے متعلق کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے (۳) حضرت بندہ نواز کی تصانیف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے۔ اور صحت اور مدیدہ زیبی کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسماء الاسرار مستطاب خاتمہ ترجمہ آداب المریدین، خطرات القدس، یازدہ رسائل، انیس العشاق (دیوان) مکتوبات، کیٹی انتہات تصانیف حالیہ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔

سماع سے آپ کو بڑا شغف تھا۔ فرماتے ہیں:-

”کارِ من بیشتر در تلاوت و سماع بود“ موسیقی کی باریکیوں کو آپ خوب سمجھتے تھے۔ سیر محمدی میں آپ کی مجلس سماع کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر فارسی غزلیں گائی جاتی تھیں۔ فرماتے: ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل میں رقت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں عاجزی اور منکنت پیدا کرتا ہے۔ لیکن موسیقی کے فن اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقے پر ہوتا ہے۔ اور اس میں کچھ اور ہی لذت اور ذوق ملتا ہے۔ سیر محمدی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی مجالس سماع کے متعلق لوگوں نے فیروز شاہ تغلق کے پاس شکایت کی کہ ان مجالس میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں۔ چنانچہ اب آپ اپنے حجرہ میں ہی یہ مجلس منعقد کراتے۔ بیچ میں پر وہ ڈال دیتے۔ مریدین پر دے کے باہر صف باندھ کر بیٹھتے۔ اور جب آپ پر وجد طاری ہوتا تو حجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ (سیر محمدی ص ۹۷)

حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زیادہ تصانیف فارسی میں ہیں۔ لیکن دکن میں آمد کے بعد آپ نے عوام کی تلقین کے لیے بعض رسالے دکنی زبان میں بھی لکھے۔ جن میں سے معراج العاشقین چھپ چکی ہے۔ اور قدیم اردو یا دکنی کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔

حضرت بندہ نواز کا مرتبہ ان کی علمی تصانیف سے ظاہر ہے، لیکن دکنی عوام میں آپ کی شہرت علمی کارناموں سے نہیں بلکہ خوارق عادات اور روحانی تصرفات کی بنا پر ہے اور اس میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ عقل اور شریعت افسوس کرتی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے ”شخصے از مرد دکنی پرسید۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگتر است۔ یا سید محمد گیسو دراز۔ او جواب داد کہ حضرت محمد رسول اللہ اگرچہ پیغمبر خدا است۔ اما، سبحان اللہ، خود ہم ماسید محمد گیسو دراز چیزے

دیگر است۔

سرکاری گزٹ میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز نے پونا اور بلگام کے کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ (آرٹلڈ) ان کے علاوہ اور بھی کئی داعیان اسلام گزے ہیں جن کے نام اولیا کے تذکروں میں نہیں آئے۔ لیکن انھوں نے اشاعت اسلام کے لیے ٹھوس کام کیا۔ ان میں سے بمبئی کے مغربی ساحل پر علاقہ کونکن میں شیخ بابا حجب نے مدتوں اشاعت اسلام کی۔ آپ کا مزار ضلع نقانہ کے یہ فضا مقام قصبہ دھانوی میں ہے۔ ضلع دھاروار کے کئی جولاہے ایسے ہیں جن کے بزرگوں نے سید ہاشم گجراتی کے زیر اثر اسلام قبول کیا۔ ضلع ناسک میں شاہ محمد صادق مرست حسینی اور خواجہ خیر حسینی کامیاب داعیان اسلام تھے۔ بلگام میں دو داعیان اسلام سید محمد بن سید علی اور سید عمر عیدروس کا نام اب تک ادب سے لیا جاتا ہے۔ ضلع ستارا کے جنوبی حصے میں اسلام پور مسلمانوں کا ایک بارونق قصبہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک نو مسلم پر نے مسلمان کیا۔ جن کا ہندوانہ نام شملوپا کوشی تھا اور جن کی درگاہ آج بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے۔ (آرٹلڈ)

صوفیائے کرام کی تبلیغی کوششوں کے علاوہ اسلام نے جنوبی ہند میں جو محوڑی بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ دکن میں چھوت چھات اب بھی زور وں پر ہے۔ اور کئی اچھوت قومیں ایسی ہیں

۱۔ تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۲۰۔ معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف حضرت گیسو دراز کا عقیدت مند نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب کے آخر میں جہاں دوسرے اولیائے کرام کے حالات لکھے ہیں وہاں حضرت گیسو دراز کے تذکرے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دکن کی ملکی تاریخ کے ضمن میں حضرت کا ذکر ہوا ہے لیکن اس میں چھٹے والی باتیں کئی ہیں۔ مثلاً گلبگیر میں سید گیسو دراز کی آمد کا ذکر کے لکھا ہے سلطان فیروز شاہ حکیم طبیعت بود۔ چون سید محمد گیسو دراز را در علم ظاہری خصوصاً معقولات خالی دید چند لں توجه نہ نمود (تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۱۶)

جنہیں آج سے چند سال پہلے عام سڑکوں پر بھی جن سے برہمن گزرتے ہوں، چلنے کی ممانعت تھی۔ آرنلڈ لکھتا ہے:-

”یہ لوگ مسلمان ہو کر ذات و خواری کی زندگی سے نجات پاتے ہیں۔ اور ہندو اور تمدن کے بعد اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بلند پایہ حاصل کرتے ہیں۔“ جنوبی ہندوستان کے متعلق مسٹر وارن نے مشنری رسالہ مسلم ورلڈ میں ایک مضمون لکھا تھا اس میں وہ اسلام کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلام نے خود جنوبی ہندوستان کے ماحول پر کئی اثر ڈالے ہیں۔ اور بالعموم وہ اثرات نیک تھے۔ اسلام نے صنعت و معرفت کو ترقی دی ہے کیونکہ مسلمان محنتی اور مائل بہ عمل ہوتے ہیں۔ اسلام نے ذات پات کی قید سے آزادی دی ہے۔ مسلمانوں کی غیر ذاتوں میں شادیاں کرنے سے اور اسلام رائج ہونے سے ذات پات کے بندھن ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ نو مسلموں کا بیشتر حصہ پسماندہ اور اہل عام زدہ بُت پرست طبقوں سے آیا ہے۔ اور قبول اسلام سے ان لوگوں نے مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی طور پر ترقی کی ہے۔ اسلام نے شادی کی عمر کو بڑھایا ہے۔ اور کئی دوسرے نیک اثرات ڈالے ہیں۔“ (مسلم ورلڈ، اکتوبر ۱۹۳۱ء)

کشمیر | کشمیر میں اسلام بڑی دیر سے یعنی چودھویں صدی عیسوی کے آغاز میں داخل ہوا۔ سوات کے ایک بزرگ شاہ مرزا ^{۱۳۱۵ھ} میں کشمیر کے راجا سنگھ دیو کے ملازم ہوئے اور اپنی خداداد قابلیت سے بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ ان کے بیٹوں کو بھی راجا بنے بڑے اختیارات دیے اور خود ان کو

۱۔ یہ حالات زیادہ تر ڈاکٹر صفوی کی انگریزی تاریخ کشمیر، سومہ کشمیر فوق کی تاریخ کشمیر جلد دوم۔

۲۔ خزینۃ الاصفیاء (جس کے مرتب کے پیش نظر تاریخ الاصلی تھی)۔ اور متفرق سیاسی تواریخ پر مبنی ہیں۔

۳۔ لیکن اکتے دکتے مسلمان اس سے پہلے بھی کشمیر میں آتے رہے اور راجا ہرش کے عہد حکومت

میں (۸۹۰ء سے ۱۰۸۰ء تک) بعض مسلمان کشمیری فوج میں ملازم تھے۔ ۴۔ یا سمجھا دیو

راجا سنگھ دیو کے ایک جانشین نے اپنا وکیل مطلق مقرر کیا۔ آخر میں جب ملک کا نظام
درجہ برہم ہونے لگا تو ۱۳۲۳ء میں شاہ مرزا صاحب شمس الدین شاہ کے نام سے تخت نشین
ہوئے اور اپنا سکھ اور خطبہ جاری کیا۔ کیمبرج ہسٹری میں ان کی نسبت لکھا ہے۔
”نئے بادشاہ نے اپنے اختیارات سمجھ اور نیک نیتی سے استعمال کیے۔ کشمیر کے
ہندو راجے بڑے ظالم تھے۔ ان کی علانیہ پالیسی یہ تھی کہ رعیت کے پاس
معمولی دال روٹی سے زیادہ کچھ نہ رہنے دیا جائے۔ نئے بادشاہ کی حکومت
برل اصولوں پر قائم تھی۔ اس نے بے جا سرکاری لگان اور غیر منصفانہ ٹیکس
ہٹا دیے۔ ٹیکس وصول کرنے کے ظالمانہ طریقے موقوف کر دیے اور سرکاری لگان
پیداوار کے چھٹے حصے پر مقرر کیا۔“

شاہ میر نے کشمیر سے اسلام کے سیاسی تعلقات کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس خطہ
جنت ظہیر میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغ حضرت بلال شاہ یا بلبل شاہ تھے۔
خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ حضرت بلبل شاہ کا اصلی نام شرف الدین تھا۔ اور اسلام
کشمیر میں ان کی بدولت پھیلا۔ وہ شاہ نعمت اللہ فارسی کے مرید اور سہروردی سلسلے
کے بزرگ تھے۔ ۱۳۲۴ء میں راجن شاہ حاکم کشمیر کے عہد میں وہ کشمیر آئے اور راجا
اور اس کے بہت سے امرا کو مسلمان کیا۔ تفصیل اس کی اس طرح بیان کی جاتی ہے
کہ انھوں نے سرینگر میں آکر شہر کے باہر آب قیام کیا۔ اس وقت تبتی نسل
کے ایک راجا راجن دیو نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خود بودھ مذہب کا پیرو
تھا، لیکن اس کی طبیعت اپنے مذہب سے مطمئن نہ تھی۔ ملک میں عام طور پر ہندو
مذہب رائج تھا۔ لیکن اس نے شاہ میر کی وجہ سے جو ابھی ایک با اثر درباری تھا۔
اسلام سے شناسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بودھ مت چھوڑ کر کوئی دوسرا
مذہب اختیار کرے۔ بہت سوچ سوچ کر ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ کل
علی الصباح سب سے پہلے جو مجھے قابل عظمت اور مقدس ہستی نظر آئے گی میں اُسی کا
مذہب اختیار کر لوں گا۔ اگلے روز جب وہ اٹھا اور مغرب کی طرف نظر دوڑائی تو

دیکھا کہ ایک بزرگ فرشتہ صورت، پتھر کی زمین پر بڑے وقار اور خضوع اور خشوع سے نماز ادا کر رہا ہے۔ راجا اسے دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ پاپیادہ اس کی خدمت میں پہنچا اور اس کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ اور امرا سکبار مسلمان ہوئے اور پھر لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ حضرت بلبل شاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور دولتِ اسلام سے فیضیاب ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ راجا نے آپ کے ایما پر ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ جو اب بھی لنگر بابا بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی۔ تواریخ اعظمی کے مصنف خواجہ اعظم نے بابا بلبل شاہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں غذا اور سرور سامان کے بغیر خوشی سے زندگی بسر کروں۔ اور اسی بدن کے ساتھ روح کے جُدا ہوئے بغیر دارالبقا کو جاؤں، اور اس جسم کو ابدالاباد تک محفوظ رکھوں۔ لیکن چونکہ یہ سب امور سنتِ نبویؐ کے خلاف ہیں۔ میں ان کا مرتکب نہیں ہوتا۔ سنت کی پیروی میرے نزدیک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت کی وفات ۳۲۶ھ میں ہوئی۔ اس کے کھائی سال بعد راجن شاہ جس نے سلطان صدر الدین کا لقب اختیار کیا تھا، وفات پا گیا اور حضرت کے مزار کے قریب دفن ہوا۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد ملک میں پھر بد نظمی پیدا ہوئی اور جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔ شاہ میر صاحب سلطان شمس الدین کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ انھیں تین چار سال سے زیادہ حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن انھوں نے

۱۔ حال کے بعض ہندو مورخین (مثلاً کریپٹام اور ٹرائن کول) نے راجن دیر کے مسلمان ہونے کی یہ وجہ دی ہے کہ برہمنوں نے اسے ہندو بنانا منظور نہ کیا۔ (تاریخ کشمیر سوم کثیرانڈاکر ص ۸۳)

۲۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر صفوی کی تاریخ کشمیر ص ۸۳

اسلامی حکومت کی مستحکم بنیاد رکھ دی۔ اور کوئی دھائی سو سال تک ان کا خاندان اس ملک میں برسرِ اقتدار رہا۔

اسی صدی کے اخیر میں امیر کبیر سید ہمدانی ایران سے کشمیر تشریف لائے۔ آپ بڑے صاحبِ علم بزرگ گزرے ہیں۔ اور اسلامی دنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی ذات میں جلالی اور جمالی شائیں دونوں موجود تھیں۔ اور مذہب سے واقفیت اور روحانی عز و مرتبت کے علاوہ منتظمانہ قابلیت بھی آپ میں بدرجہ اتم تھی۔ آپ ۱۲ رجب ۱۱۴۷ھ (مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۷۳۴ء) کو بمقام ہمدان پیدا ہوئے۔ مدلول ممالک اسلامی کی سیاحت کی مشہور ہے کہ آپ نے ایک ہزار چار سو اولیائے اللہ سے ملاقات کی لیکن آپ کا اصل تعلق کب و یہ سلسلے سے تھا جو سروردیوں کی ایک شاخ ہے ۱۱۴۷ھ میں آپ ایران چھوڑ کر سات سو سیدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ بادشاہ وقت آپ کے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آیا۔ اور آپ نے اور آپ کے رفقاء نے بڑی سرگرمی سے اشاعتِ اسلام شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوششوں سے سینتیس ہزار کشمیری دائرہ اسلام میں آئے۔ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً مجمع الاحادیث، شرح اسمائے حسنی، شرح فصوص الحکم، مرآۃ الثائبین، ذخیرۃ الملوک آپ کی آخری تصنیف امورِ ملکی اور سیاسی مصلحتوں کے متعلق ہے۔ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی کوششوں سے اسلام کشمیر میں مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گیا۔ آپ کی وفات ۱۱۸۴ھ میں صلیح ہزارہ اور بقول بعض کافرستان کے علاقے میں ہوئی۔ لیکن نحس مبارک ترکستان کے

۱۷۷۰ء میں کشمیر میں بھی بعض سیاسی محاطات میں دخل دیا۔ مثلاً جب آپ کشمیر میں تشریف لائے تو کشمیر کا بادشاہ ہند کے حاکم سے (جو ملک سے سولہ میل شمال کو ایک پُرانی اور اہم بستی ہے) برسرِ پکار تھا۔ آپ نے محاذِ جنگ پر جا کر دونوں میں صلح کرادی۔
(تاریخ کشمیر از ڈاکٹر صفوی)

شہر ختلان میں لے جا کر دفن کی گئی۔

تواریخ اعظمی میں لکھا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ ربیع مسکون کی سیر کی۔ اور اس سلسلے میں تین دفعہ کشمیر آئے۔ آخری دفعہ وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ۱۷۷۶ء میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ پہلی مرتبہ ۱۷۷۶ء میں تشریف لائے تھے تو سید محمد خاوری نے تواریخ لکھی ہے۔

سیر اقلیم سبھ کرد نکو	میر سید علی شیر ہمدان
اہل آن شہر را ہدایت جو	شد مشرف مقدس کشمیر
یابی از مقدم شریف او	سال تاریخ مقدم اورا

اس وقت آپ کے ساتھ سات سوسادات عظام تھے۔ کشمیر پہنچ کر آپ نے علامہ علاء الدینؒ میں قیام کیا۔ پانچ وقت کی نماز دریا کے کنارے جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے، ادا فرماتے اور خلقت کو ارشاد و ہدایت سے فیضیاب کرتے۔ بادشاہ وقت سلطان قطب الدین آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا اور آپ کا بڑا ادب کرتا۔ اس نے ایک خلاف شرع حوکت کر رکھی تھی۔ یعنی دو خواہرانِ حقیقی کو اپنے نکاح میں لے آیا تھا۔ حضرت کے ارشاد پس نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا شروع شروع میں ہندو لباس پہنتا تھا۔ حضرت کے ارشاد پر اسے ترک کیا۔ اور اسلامی ممالک کا لباس اختیار کیا۔ مرزا حیدر نے تواریخ رشیدی میں لکھا ہے کہ حضرت نے کشمیر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ اور تواریخ اعظمی کی نسبت یہ بیان زیادہ محترم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کے کشمیر سے چلے جانے کے بعد آپ کے اکثر رفقا یہیں رہ گئے۔ اور آپ کی خانقاہ کشمیر میں اشاعت اسلام کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔ علامہ اقبالؒ آپ کی نسبت لکھتے ہیں۔

دست او معمار تقدیر الم	سید سادات سالارِ عجم
ذکر و فکر از دودمان او گرفت	تاغزالی درس اللہ ہو گرفت
میر درویش و سلاطین را مشیر	مرشد آل خطہ مینو نظیر

آفرید آن مرد ایران صغیر باہنر ہائے غریب و دلپذیر
 امیر کبیر سید سہدائی کے جو خلفا کشمیر میں بس گئے، اور یہیں وفات پا کر دفن
 ہوئے، کئی تھے۔ ان میں سے ایک میر سید حسین سمنانی تھے، جنہیں حضرت نے
 کشمیر آنے سے پہلے دریافت حالات کے لیے بھیجا تھا اور ان کی طرف سے اطلاع
 آنے پر خود تشریف لائے تھے۔ ایک رفیق سفر شیخ سلیمان کشمیری تھے۔ وہ امر
 ہندوؤں سے تھے۔ مسلمان ہو کر قرآن مجید حفظ کیا۔ لیکن ترک مذہب کی وجہ
 سے ان کے عزیز و اقارب ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں سخت پریشان کیا۔
 چنانچہ وہ برگشتہ ہو کر بمقام کولات حضرت امیر کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 ان کے ہمراہ رہنے لگے۔ جب حضرت کشمیر تشریف لائے تو وہ بھی ساتھ تھے
 اور چونکہ اب کشمیر میں حالات بہتر ہو گئے تھے، یہیں اقامت پذیر ہو گئے۔ ایک
 اور خلیفہ محمد کاظم صاحب المشہور بہ سید قاضی تھے، جن کی تحویل میں حضرت
 امیر کبیر کا کتب خانہ تھا۔ انھوں نے علاقہ لتا پور میں اشاعت اسلام کی اور
 وہاں کے باشندوں کو مسلمان کیا۔

حضرت امیر کبیر کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے میر محمد سہدائی کئی سو
 ہزار میوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ اور بارہ سال تک (بلکہ بقول بعض بائیس سال
 تک) اشاعت اسلام میں سرگرم رہے۔ حاکم وقت سلطان سکندر بت شکن ان کا بڑا
 مُتقد تھا۔ اور وزیر شاہ سنا بھٹ بھی جو آپ کی آمد کے بعد مسلمان ہوا اور ملک
 سیف الدین کے لقب سے طقب ہوا۔ آپ کا بے حد پاس کرتا تھا۔ اس نے آپ سے
 اپنی بیٹی بیاہ دی تھی۔ آپ نے بادشاہ کے ایما پر کئی کتابیں لکھیں۔ ایک علم
 کصوف میں ہے۔ ایک رسالہ شرح منطوق ایک رات میں ختم کیا۔ تذکرہ نگار لکھتے
 ہیں کہ آپ کے زمانے میں احکام شرع کشمیر میں اس طرح نافذ ہوتے تھے کہ مملع بالزہیر
 اس خطے میں بالکل نہ تھا اور نوبت بھی دروازہ شاہی کے سوا کہیں نہ جاتی تھی ۱۳۹۶ھ
 میں اپنے خطہ کشمیر کو خیر باد کہا۔ اور حج کے لیے روانہ ہوئے۔ رخصت کے وقت آپ نے

بادشاہ کو اشاعت اسلام کی تاکید فرمائی۔ حج سے واپسی کے بعد آپ ختلان چلے گئے۔ جہاں آپ کے والد بزرگوار کا مزار تھا۔ اور وہیں وفات پائی۔

سلطان سکندر بت شکن کے زمانے میں بُت خانوں کے انہدام اور ہندوؤں بالخصوص برہمنوں کی ایذا دہی میں جواہتمام ہوا، اس کا باعث اس کے وزیر سنہا بھٹ کی ذات تھی۔ وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اور عام نو مذہبیوں کی طرح اس کے دل میں نئے مذہب کے لیے خاص جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ ترک مذہب کی بنا پر اسے راسخ الاعتقاد ہندو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے دل میں بھی ان کے خلاف غصے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسے اپنے مذہب کی کمی رسمیں بھی سخت غیر منصفانہ معلوم ہوتی تھیں۔ بالخصوص بیواؤں کو مردہ شوہروں کے ساتھ جبراً زندہ جلا دینے کی رسم۔ اس نے اسے مٹا دینے کا فیصلہ کیا اور ان لوگوں کو ملک بدر کر دیا جو یہ رسم نہ چھوڑتے تھے۔

سلطان سکندر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان علی شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کا وزیر بھی سنہا بھٹ تھا۔ اس لیے اس کے زمانے میں بھی یہ آئین جاری رہے۔ لیکن اس نے چار پانچ سال کی حکومت کے بعد تخت و تاج اپنے چھوٹے بھائی شادی خان کو تفویض کیا جو بالآخر راجا جسر تھ خان گھر کی مدد سے ۸۲۶ء میں سلطان زین العابدین کے نام سے خود مختار بادشاہ ہوا۔ اس نے سلطان سکندر اور سنہا بھٹ کے سب قوانین بدل دیے۔ جو لوگ ملک بدر ہوئے تھے، انھیں واپس بلا لیا۔ جزیہ ترک کر دیا۔ اور گاؤ کشی کی بھی ممانعت کی بلکہ بیواؤں کو زندہ جلائے کی اجازت بھی از سر نو دے دی۔ برہمن اور دیگر ہندو جو سکندر کے عہد میں دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر اپنے پرانے مذہب پر آگئے۔ اور ان سے کسی طرح تعرض نہ کیا گیا۔ سلطان زین العابدین کو کشمیر کا اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ وہ قابلیت اور اخلاق میں اکبر سے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے اکبر کی طرح ایک نیا مذہب جاری کئے

مسلمانوں کو برگشتہ نہیں کیا۔ اور باوجودیکہ اس نے ہندوؤں سے انتہائی رواداری اور دلجوئی کا سلوک کیا، مسلمانوں نے اس کی مخالفت نہ کی۔ اس کے زمانے میں علم و فن اور شعرو سخن کو بڑا فروغ ہوا۔ کشمیر کی مشہور تاریخ راج ترنگنی تصنیف ہوئی۔ بادشاہ بٹی، فارسی، کشمیری، ہندی اور دوسری زبانوں کا ماہر تھا۔ اور اس نے تصنیف و تالیف کو بڑی تقویت دی۔ سوم نام ایک کشمیری نے جو کشمیری زبان کا شاعر اور علوم ہندیہ میں ماہر تھا۔ اس کے حالات میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔ اور بودی بھاٹ نے موسیقی کی ایک کتاب بادشاہ کے نام پر معنوں کی سلطان زین العابدین باون برس تک برسر حکومت رہا۔ اور بالآخر ۱۷۷۲ء میں فوت ہوا۔

سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں رواداری اور مذہبی آزادی کا دور دورہ تھا لیکن اشاعت اسلام کا کام اس زمانے میں بھی بند نہ ہوا۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی کشمیر کی تاریخ موسومہ کشمیر میں لکھتے ہیں کہ راجپوتوں کے دو بڑے قبیلے جو بارہ مولہ اور کومالہ کے درمیان دریاے جہلم کے کنارے پر آباد ہیں، سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں مسلمان ہوئے۔ (صفحہ ۱۰۸) واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے اور رفقاءے کار کی سرگرمیوں نے کشمیر میں ایک روحانی پھل پیدا کر دی تھی۔ اور اب مقامی اولیا اور مبلغین کا ایک ایسا گردہ برسر کار آیا، جنہیں بابا یا مسلمان رشی (یارشی) کہتے تھے۔ یہ لوگ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے اور ہندو اور مسلمان دونوں انہیں نگہ احترام سے دیکھتے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت شیخ نور الدین نے پائی جنہیں ہندو نندہ رشی کہتے ہیں۔ اور جن کی نسبت بابا داؤد خاکی نے لکھا ہے

شیخ نور الدین رشی، پیر جمع ریشیاں
 بود با تجرید و تفرید اہل صوم دہر نیز
 زاہدے خوش بود با حق داشت بسیار شغال
 تارک لحم و فصل، شیر و عسل، بسیار سال
 صاحب کشف کرامت بود و نطق خوب داشت
 ہم اویسی بود گفت این داؤدی صاحب مقال
 شیخ نور الدین کے والد یا سمن رشی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ

خود ۱۳۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ اور سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں ۱۴۳۸ء میں وفات پا گئے۔ آپ کشمیر کے سب سے بڑے ولی سمجھے جاتے ہیں۔ اور جب انیسویں صدی کے آغاز میں کچھ عرصہ کے لیے کشمیر میں افغانوں کی حکومت قائم ہوئی تو کشمیر کے گورنر عطا محمد خان نے ان کی وفات کے کوئی چار سو سال بعد ان کے نام کے سکنے بنوائے۔

سلطان زین العابدین کی وفات کے بعد کشمیر میں بڑی کھلبلی مچی۔ ۱۴۸۷ء میں عراق سے میر نور بخش کامریہ شمس الدین کشمیر میں آیا۔ اور اس ملک میں نور بخشی عقائد کی اشاعت شروع کی۔ ابتدا میں خلقت نے اس پر بڑا اعتماد کیا۔ اس کے مریدوں کے لیے دیہات وقف ہوئے اور خالقان میں رہنے کو ملیں۔ یہ لوگ میر نور بخش کو ہمدی آخر الزمان سمجھتے ہیں۔ اور باقی اکثر عقیدوں میں شیعوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں چک قوم کے لوگوں نے جو بعد میں کشمیر کے حکمران ہوئے یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اور کشمیر میں اس شیعہ رُستی مسئلے کا آغاز ہوا۔ جس نے بعض اوقات بڑی تلخ صورت اختیار کر لی۔ آخر میں اس ملک میں شیعوں کی ایک کثیر تعداد ہو گئی۔ لیکن شیعوں نے فقط رُستی مسلمانوں میں ہی اپنے خیالات کی تلقین نہیں کی بلکہ ہندوؤں میں بھی بڑے جوش سے اپنے عقائد پھیلائے۔ میر شمس الدین کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ایک ایک دن میں بیس بیس ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اور بہت سے ہندو شیعہ مبلغین اور حکام کی بدولت پہلے پہل مسلمان ہوئے۔

۱۵۸۶ء تک کشمیر حکومت دہلی کے اثر سے آزاد رہا۔ لیکن جب شیعہ مکیوں نے سنیوں پر کثرت سے مظالم شروع کیے تو بابا داد خان شیخ یحیٰی صاحب صیرفی وغیرہ کا ایک وفد اکبر کے پاس فریاد لے کر گیا۔ اور اکبر نے اسی سال یہ ملک فتح کر کے اسے مقبرہ ضات مغلیہ میں داخل کیا۔

۱۷۱۱ء میں خوجا کی تدبیر نور الدین میں نور بخشیوں کو اسماعیلی بتایا گیا ہے۔

توسیع اسلام

جس طریقے سے اسلام پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں پہنچا اس کا مختصر خاکہ ہم نے گزشتہ اوراق میں پیش کر دیا۔ بعض مغربی اہل قلم نے جن کی آنکھوں پر تعصب نے پردے ڈال رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں مسلمان بادشاہوں نے بزورِ شمشیر اسلام پھیلا یا۔ ڈاکٹر ٹائیٹلس نے بھی اندین اسلام میں دینی زبان میں اس کی تائید کی، لیکن اس کی تردید کے لیے فقط اثباتِ دینا کافی ہے کہ دہلی، آگرہ، لکھنؤ، احمد نگر اور احمد آباد وغیرہ کے نواح میں جو صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت کے مرکز رہے، آج بھی مسلمانوں کی تعداد دس پندرہ فی صدی سے زیادہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلاتے تو سب سے زیادہ مسلمان انہیں علاقوں میں ہوتے!

خطہ پاک و ہند میں مسلمانوں کی آبادی بیشتر دو علاقوں میں ہے شمال مغرب (یعنی مغربی پاکستان) اور شمال مشرق یعنی (مشرقی پاکستان) میں۔ شمال مغربی گروہ کے متعلق مسٹر وائل سابق اکنومٹ جنرل مدراس نے ”روٹری کلب مدراس“ کے سامنے ایک تقریر میں کہا کہ:-

”سرحد اور پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔ یہ صوبے ان اسلامی ممالک سے قریب تر ہیں جو ہندوستان کی مغربی سرحد پر واقع ہیں۔ اور سب سے پہلے مسلمان یہیں آئے اور رہے۔“

شمال مشرقی گروہ کے متعلق وہ کہتے ہیں:-

”بنگلہ میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ کیا ہے۔ یقیناً یہ اسلامی حکومت کا

نتیجہ نہیں۔ کیونکہ اگر اس کی وجہ یہ ہوتی تو صوبہ جات متحدہ اور دہلی میں جو

صدیوں اسلامی حکومت کا مرکز رہے، مسلمانوں کی زیادہ ہوتی۔ بنگلہ میں

مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اسے اسلامی فتوحات یا اسلامی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خالص قدرتی اسباب کا نتیجہ ہے اور انگریزی حکومت کے مختصر زمانے ہی میں رونما ہوئی۔ ۱۹۳۱ء میں مسلمان (متحدہ) بنگال کی کل آبادی کا پچپن فیصدی تھے۔ اور ہندو تینتالیس فیصدی ۱۸۸۱ء میں جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تو مسلمان ۴۹.۷ فیصدی تھے۔ اور ہندو (۴۸.۹) فیصدی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۸۱ء میں ہندو کل آبادی کے پچاس فیصدی سے زیادہ ہوں گے۔ اور اسلامی حکومت کے دوران میں یقیناً ان کی اکثریت ہو گئی۔ محکمہ مردم شماری بنگال کا سپرنٹنڈنٹ لکھتا ہے ”بنگال کے ہندو اپنی انتہائی تعداد کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور بہت جلد ان کی آبادی میں کمی شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس مسلمان آبادی بڑھتی جائے گی۔“

اگر بغور دیکھا جائے تو مسلمانوں کی توسیع کی اہم وجہ اشاعت اسلام اور دوسرے اسباب سے زیادہ وہ قدرتی حالات ہیں جو بنگال اور آسام وغیرہ میں بہت نمایاں ہیں، امپیریل گزیٹیئر میں اس مسئلے پر نہایت وضاحت سے لکھا ہے:-

”بالعموم اسلام لوگوں کے تبدیل مذہب سے اتنا نہیں بڑھا جتنا اپنی قدرتی قوت نمونے۔ مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد گزشتہ بیس سال میں اسی لاکھ سے ایک کروڑ ساڑھے بارہ لاکھ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اور قوموں کی بہ نسبت بہتر طور پر خراب آب و ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان گوشت خورد ہے۔ اور اپنے ہندو ہمسایوں کے مقابلے میں زیادہ مقوی غذا کھاتا ہے۔ وہ بیواؤں کی شادی کا حامی اور کم عمر بچوں کی شادی کا مخالف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک جبراً مسلمان کرنے کا تعلق ہے۔ ابتدائی مسلمان بادشاہوں کی اپنی حالت اتنی خیر مستحکم تھی کہ وہ مذہب کی عام اشاعت نہ کر سکتے تھے۔ شروع شروع میں مغل بادشاہ بھی مذہبی

معاملات سے بے تعلق تھے۔ اور اپنی لڑائیوں اور انتظامی معاملات میں اتنے مشغول تھے کہ اشاعتِ مذہب پر ابھی طرح توجہ مبذول نہ کر سکتے تھے۔ ان کی حکومت بہت حد تک راجپوت راجاؤں کے تعلقات پر قائم تھی۔ اور ان راجماریوں نے جن سے انھوں نے شادیاں کیں شاہی خاندان میں ہندو اثرات داخل کر دیے اور ہندو مذہب کے متعلق ردِ ولواری بڑھادی۔ اس قدر ترقی نشوونما کے علاوہ اسلام کی توسیع کا ایک بہت بڑا سبب اسلامی مساوات تھی جو بالخصوص نیچے ذاتوں کے لیے آزادی اور ترقی کا پیغام تھی۔ اس سلسلے میں ہم بنگال سے متعلق آرنلڈ کی رائے درج کر چکے ہیں۔ اور اگر نیچے ذاتوں کے ان افراد کی فہرست مرتب کی جائے جو اسلام لانے کے بعد فوجوں کے سردار یا صوبوں کے حاکم ہوئے اور جن کی اصلی ذات طویل فارسی خطابوں اور ناموں میں پھپھپ گئی ہے تو اسلام کی اشاعت کی ایک اور اہم وجہ معلوم ہو جائے گی!

نوٹ

اگلے صفحے پر ہم پاک و ہند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس میں ازمنہ وسطیٰ کے مشہور مقامات اور ان آزاد حکومتوں کی حدود سمجھنے میں مدد ملے گی جو نویں صدی ہجری کے آخر میں برسرِ اقتدار تھیں۔

دورِ نفوذ و ترویج

(خاندانِ تخلق - سادات اور لودھی خاندان کا عہدِ حکومت)
 ۱۳۲۱ھ سے ۱۵۲۶ھ تک

دورِ نفوذ و ترویج

تاریخی ادوار کی ترتیب کا معاملہ بہت پیڑھا ہے۔ واقعات مورخین کی سہولت نہیں دیکھتے اور اس طرح نہیں پیش آتے کہ ایک مقام پر پہنچ کر ان کی روکارِ رخ یکا یک بدل جائے یا ایسا معلوم ہو کہ گویا ایک دروازہ بند ہوا اور دوسرے کے کواڑ کھل گئے۔ بلکہ عام طور پر تبدیلی حالات نہایت آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات تو روکارِ رخ ایک ہی قرن میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے۔ اندریں حالات واقعات کو کسی منضبط صورت میں اور جداگانہ ادوار کے ماتحت پیش کرنے میں کسی الجھنوں کا پیدا ہو جانا ناگزیر ہے۔

مثلاً موجودہ دور کو ہم نے عام مورخین کی روش کے مطابق خاندانِ خلجی کے اختتام اور خاندانِ تغلق کے آغاز سے شروع کیا ہے، لیکن جو رجحانات اس دور کو گزشتہ دور سے ممتاز کرتے ہیں (یعنی سلطنتِ دہلی کی کمزوری، صوبوں کی خود مختاری، ملک کے دُور دراز حصوں میں اسلامی تہذیب و مذہب کے مرکزوں کا قیام۔ دہلی میں صوفیہ اور تصوف کی سر دیبازاری اور فقہ اور علمِ شریعت کا فروغ) سب کچھ اس دور کے شروع ہوتے ہی برسرِ کار نہیں آگئے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خاندانِ تغلق کے پہلے بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات تک جو وسعت اور مرکزی استحکام حکومتِ دہلی کو سلطان علاء الدین خلجی نے عطا کیا تھا، وہ پوری طرح برقرار تھا۔ اور بادشاہِ دہلی کا مغرب میں سندھ، مشرق میں بنگالہ اور جنوب میں معبر تک رسواں تھا۔ دہلی کے سب سے بااثر صوفی حضرت سلطان المشائخ بھی ابھی زندہ تھے۔ ظاہر ہے کہ محنوی حیثیت سے اس زمانے کو محمد بن تغلق یا اس کے جانشینوں کے عہدِ حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ایک خاندان کے پانچ سال کو ایک

دور میں شامل کرنا اور باقی سو سال کو دوسرے دور میں بے ترتیبی اور ناظرین کی پریشان خیالی کا باعث ہوتا۔ اس لیے ہمیں غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت کا ذکر بھی اس خاندان کے باقی افراد کے ساتھ کرنا پڑا ہے۔

سلطان غیاث الدین تغلق کا جانشین محمد بن تغلق ہوا جس کے عہد میں جابجا بغاوتیں ہوئیں۔ اور ملک کے کئی صوبے دہلی کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد فیروز تغلق بادشاہ ہوا جو کئی نیک کاموں کے لیے ملک کی تاریخ میں ممتاز ہے۔ لیکن حکومت دہلی کی روز افزوں کمزوری کو وہ بھی نہ روک سکا۔ اور اس کے بعد تو گویا ایک سیلاب آگیا جس میں تیمور کے حملوں اور خاندان سادات کی کمزوری کی وجہ سے دہلی کا رہا سہا اقتدار جاتا رہا۔ اس کے بعد لودھیوں اور پھر مغل بادشاہ بابر نے دہلی کا اقتدار بڑھانے کی کوشش کی لیکن ان کے زمانے میں موافق اور مخالف ہر طرح کے اثرات کار فرما تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات سے اکبر کی فتوحات تک حکومت دہلی کو وہ وسعت اور استحکام نصیب نہیں ہوا جو اسے سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں حاصل تھا۔

ان دو صدیوں میں ملک کے کئی صوبے خود مختار ہو گئے۔ بعض میں مسلمان بادشاہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ بعض میں ہندو راجاؤں نے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ملک کے لیے مضرت ثابت ہوا۔ کیونکہ مرکزی حکومت کی کمزوری سے ملک میں بد نظمی پھیل گئی اور منگول حملہ آور جن کا شاہان دہلی نے کامیاب مقابلہ کیا تھا، تیمور کے زیر قیادت دہلی تک آ گئے۔ لیکن دہلی کی کمزوری سے ملک کے دوسرے حصوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ غیر محفوظ ذرائع آمد و رفت کی بنا پر شاہان دہلی کے لیے ملک کے دور دراز حصوں میں امن قائم رکھنا مشکل تھا۔ لیکن جب گجرات، دکن، بنگال اور دوسرے صوبے خود مختار ہو گئے تو ان کے حکمرانوں کے لیے محدود علاقوں کا انتظام نسبتاً آسان تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں ان صوبوں نے بہت ترقی کی۔

تہذیب و تمدن کو بھی ان حالات سے فائدہ پہنچا۔ پہلے اسلامی تہذیب و مذہب کا مرکز صرف دہلی تھا۔ اب احمد آباد، جو پور، گلبرگہ، احمد نگر اور دوسرے شہر بھی اسی طرح کے مرکز بن گئے۔ اور اسلامی تہذیب اور مذہب کی اشاعت زیادہ باقاعدہ اور موثر طریقے سے ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیچ مختلف جگہوں پر پورے گئے تھے۔ انھوں نے جر پکڑ لی۔ اور ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کا وہ درخت نشوونما پانے لگا، جس کے ثمرات آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔

سُلطان غیاث الدین تغلق کی وفات اور محمد بن تغلق کی تخت نشینی سے جو تغیر و تبدل ملک کی سیاسی حالت میں ہوا، اس سے زیادہ انقلاب ملک کی روحانی حالت میں حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے ہوا۔ اب ملک یا کم از کم دار الخلافہ میں صوفیہ کا عہد زریں ختم ہو گیا۔ ان کے جانشین حضرت چراغ دہلی زند و تقویٰ، انصاف و شکی اور ٹھوس روحانی خدمات میں اپنے مُرشد سے پیچھے نہ تھے، لیکن انھیں یا دہلی کے کسی اور بزرگ کو وہ شاہانہ سطوت اور وقار نصیب نہیں ہوا، جو حضرت سلطان المشائخ کے حصے میں ورثیت ہوا تھا۔ معاصرانہ تاریخوں سے بخوبی نظر آتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ دربار شاہی کے مقابلے میں دوسری بارگاہ تھی، جہاں عوام و امرا کسی خوف حکومت سے نہیں بلکہ ارادت و عقیدت کے جذبات سے متاثر ہو کر سر جھکاتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کا اتنا اثر تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی جیسے جابر بادشاہ ان سے خم کھاتے تھے اور ان کی خواہشاں کا پاس کرتے تھے۔ بعض بادشاہ اور شہزادے تو ان کے عقیدت مند مرید تھے۔ یہ سلسلہ ان کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا بلکہ آخری ایام میں خود انھیں سماع کے لیے ایک مذہبی مجلس میں جواب دہ ہونا پڑا۔ ان کے بعد جو دور آیا، اس میں صدر نشین حضرات صوفیہ نہ تھے۔ اور نہ ہی کسی بزرگ کو یہ احترام حاصل ہوا کہ وہ ایک لحاظ سے حکومت ظاہری پر بھی فروغ پالے۔ بلکہ تصوف کو شرع اور حکومت و قوت کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ علوم اسلامی کی زیادہ اشاعت

سماع اور اس طرح کے اخلاقی مسائل کے متعلق صحیح شرعی نقطہ نظر عوام کے سامنے آگیا۔ اور اب فقہاء ہی نہیں بلکہ اہل علم عوام بھی صوفیہ پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ حضرات صوفیہ میں کئی ایسے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے طریقت کو شریعت کا پابند کرنے کی ضرورت بتائی۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے اپنے جانشین حضرت چراغ دہلی نے نئے مذاق کی ترویج میں بڑا حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد تخلق نے حضرات صوفیہ کے خلاف جو ظلم و ستم کا ہاتھ اٹھایا، اور ان کا نور توڑنے اور شیرازہ منتشر کرنے کے لیے جو مسلسل کوششیں کیں، ان سے بھی قصوف کو نقصان پہنچا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے زمانے تک اسے دہلی میں جو فروغ حاصل تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔

جس طرح مرکزی حکومت کی کمزوری کا یہ نتیجہ ہوا کہ دہلی اُجر ٹکئی۔ اور احمد آباد جو پورا اور گلبرگ آباد ہو گئے۔ اسی طرح اس دور میں سلطان محمد بن تخلق کی پالیسی، تیمور کے حملے اور دوسرے سیاسی اثرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب و روحانیت کی شمعیں دہلی میں گل ہو کر ملک کے دوسرے حصوں میں روشن ہوئیں۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلی کے وصال سے حضرت خواجہ بائی بالند کی آمد تک دہلی غیر معمولی شخصیتوں سے خالی رہی۔ اور ان دو صدیوں میں وہاں ایک بھی بزرگ ایسا نہ ہوا جسے بنگالہ کے حضرت نور الحق قطب العالم قدس سرہ۔ کشمیر کے امیر کبیر سید علی ہمدانی سلطنت (اسلام) کے حضرت شاہ جلال مجدد۔ گلبرگ کے حضرت گیسو دراز۔ اونچ کے حضرت مخدوم جہانیاں۔ یا جو پور کے سید محمد ہمدی کے مقابلے میں پیش کیا جاسکے۔ لیکن جیسا کہ ہم تہذیب و تمدن کے ذکر میں کہہ چکے ہیں، اطراف ملک میں ان ہستیوں کے کار فرما ہونے سے ایسے گراں بہا کام سرانجام پا گئے، جو دہلی کی مجلسوں میں بھیج کر نہ ہو سکتے تھے۔ ہندوستان کے بعض صوبوں مثلاً کشمیر اور آسام میں تو اسلام پہلی مرتبہ اسی زمانے میں داخل ہوا۔ اور دوسرے صوبوں مثلاً بنگال اور مغربی پنجاب اور سندھ میں اسے استحکام نصیب ہوا۔

سُلطانِ غیاث الدین تغلق | نئے دور میں پہلا بادشاہ سلطانِ غیاث الدین تغلق تھا، جو اسلامی ہندوستان کی سب سے

ماہر نازہ ہستیوں میں شمار ہونے کے لائق ہے اور جو نہایت نازک صورتِ حالات میں برسرِ اقتدار ہوئے۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ خاندانِ خلجی کا آخری بادشاہ اپنے نو مسلم غلام خسرو کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ خسرو نے ناصر الدین خسرو خاں کا لقب اختیار کر لیا اور تاج شاہی سر پہ رکھا۔ اس کا لقب اور نام مسلمانوں کا تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔ اور اپنے جو پر و ارہم قوم اس نے گجرات سے منگوائے تھے وہ تو نام کے بھی مسلمان نہ تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کے لیے چھینا حرام کر دیا۔ مسجدوں کی محرابوں میں بُت رکھوائے جاتے۔ اور کلامِ مجید کے نسخوں کو اور پرتلے رکھ کر خسرو کے ہندو ساتھی انھیں موند ڈھوں کی طرح استعمال کرتے۔ یہ وقت اسلام کے لیے بڑا نازک تھا۔ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے :-

”اسلام کو اس وقت ایک سرپرست کی بڑی ضرورت تھی۔ خسرو کی ساری جماعت میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کا اسلام بے نام نہ ہو۔ اور بعض نے تو اسلام اختیار ہی نہ کیا تھا۔ دیوار میں علانیہ بُت پرستی ہوتی اور مذہبِ اسلام کی توہین کی جاتی۔ مسلمان موزین ان واقعات کا بڑے رنج اور افسوس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی۔ یا انھیں مسمار کیا جاتا اور اسلام کی مقدس کتابیں کرسیوں اور اسٹولوں کی طرح بیٹھنے کے لیے استعمال کی جاتیں۔“

بدایونی بھی ان واقعات پر آنسو بہا کر کہتا ہے: ”ہندو براغلب دیار کا مگار و کامیاب شدند و سیلِ خرابی بر اہل اسلام شتون آورد۔“ ضیاء الدین برنی جو اس زمانے میں زندہ تھا لکھتا ہے کہ خسرو کا مقصد شمالی ہندوستان میں نئے سرے سے ہندو اقتدار قائم کرنا تھا۔ ”دراں ایامِ غدلاں و خسراں کہ شعارہ کفرانہ غلبہ ہندواں

بلندی می گرفت و شوکت و قوت پر داراں بر مزیدے گشت۔ ہندواں تمامی بلاد
ممالک اسلام بخلک سے زدند و شادیہا سے کردند و نظر سے داشتند کہ باز دہلی
ہندوانہ شود و مسلمانانی دفع و مضمحل گردد“ (ص ۴۱۲)

ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسا نازک وقت تھا جو انھیں سلطنت
دہلی کے آغاز سے اب تک کبھی پیش نہ آیا تھا، لیکن ایک خدا کا بندہ اٹھا اور پشتر
اس کے کہ فتنہ جڑ پکڑے، اُس نے اس کا قلع قمع کر دیا۔ غازی ملک فخر الدین جو
جو بعد میں سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا۔ ایک متدین مسلمان
اور خلجی آقاؤں کا وفادار خادم تھا۔ خسرو خاں کی اسلام کش پالیسی اور ان مظالم سے
جو اس غاصب نے خلجی خاندان کے سپہاندگان پر توڑے۔ اسے بڑا رنج ہوا اور اس
نے ظالم کا قلع قمع کرنے پر کمر بستہ باندھی۔ غازی ملک راز شنیدن اس خبر مستوحش
عرق غیرت اسلام و حمیت ناموس ولی نعمت خویش در حرکت آمد و کمر بستہ بر انتقام
گرفتن بر میان جان بست۔ اس نے اطراف و اکناف کے مسلمان رؤسا کو پیغام
بھیجے اور ان سے مدد چاہی۔ بعض نے تو ذاتی مصلحتوں کو فریضہ قومی پر مقدم سمجھ کر
ساتھ نہ دیا۔ لیکن دوسروں نے فوجیں بھیجیں، جنھیں ساتھ لے کر غازی ملک کی سلطنت
کی طرف روانہ ہوا۔ تھانیر کے قریب پہلا بڑا معرکہ ہوا۔ دہلی کی فوج نے کوئی دیر نہ
سال بعد پھر ”نارائن“ ”نارائن“ کے نعرے لگائے۔ لیکن باوجود کثرت کے خسرو کی فوج
کو شکست ہوئی۔ اور غازی ملک نے دہلی کا رخ کیا۔ تمام مسلمان مورخین اس واقعہ
پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بدایونی لکھتا ہے: ”دراقل حملہ نسیم ظفر بر لشکر اسلام وزید
و علم کفار مگوں ساز شد“ فرشتہ غازی ملک کے کوچ کا ذکر کر کے لکھتا ہے ۷

مسیحا یار خضر شہر کا ب و ہمنان مونس

غنائی آفتاب من بدیں اعزاز می آید

دہلی کے باہر دوسری لڑائی ہوئی۔ سپاہیوں کو لڑائی پر آمادہ کرنے کے لیے
خسرو نے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے۔ انھیں تین تین چار چار سال کی تنخواہ

پیشگی دی۔ وہ جان توڑ کر لڑے۔ لیکن غازی ملک کی شاندار قیادت کام آئی۔
خسرو کو ابتدائی کامیابی کے باوجود شکست فاش ہوئی۔ اور دہلی اور اس کا گرد و
نواح اس کے ساتھیوں سے پاک ہو گیا۔ برنی لکھتا ہے "فتنہ ہا فروشت
و جان نو در اسلام درآمد و مسلمانی از سرتازہ گشت و شعار کفر در زمین فرو رفت و
خاطر با جمع شد و دلہا آسودہ گشت۔"

غاصب خسرو کو آفاکشی کی سزا دینے کے بعد غازی ملک نے خلجی خاندان
کے وارثوں کی تلاش کی اور جب اسے پتا چلا کہ خسرو نے اس خاندان کا بچہ بچہ
قتل کروا دیا ہے تو علماء کے اصرار پر خود تخت نشین ہوا۔ امیر خسرو نے قصیدہ
لکھا ہے

حامی اسلام، تخلق شاہ کریم سلما   چرخ میزد تافلک زنگونہ دیں پرورد کشید
غازی ملک جس سے تخلق خاندان شروع ہوتا ہے، غریب الدین کا چشم و چراغ
تھا۔ لیکن اپنی ذاتی قابلیت اور فہم و فراست کے بل بوتے پر ترقی کرتا گیا۔ پاکپٹن
میں جہاں بابا فریدؒ کا مزار ہے، ایک روایت مشہور ہے کہ جب غازی ملک
چھوٹا سا بچہ تھا تو بابا صاحب کے ہمسایے میں رہا کرتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے
دُعادی۔ اور اس کی برکت سے وہ بڑھتا بڑھتا تخت شاہی تک پہنچا۔ اس
زمانے میں حضرت بابا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن غازی ملک نے اپنی
عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے ایک افسر بشارت خان کے زیر ہدایت بابا
صاحب کے مزار کے پاس بشارت نالہ کھدوایا۔ جس سے اہالیان شہر اور
زارین مزار کو بڑی سہولت ہو گئی۔ اس روایت کی صحت مشتبہ ہے۔ لیکن
حضرت بابا صاحب سے سلطان کی عقیدت ضرور قرین قیاس ہے۔ تحصیل پاکپٹن
میں ایک قصہ قبولہ ہے، اس کی بابت سرکاری گزٹریس ہے کہ یہ قصہ سلطان
غیاث الدین تخلق نے اپنے ایک افسر ملک قبولہ کی معرفت اس زمانے میں
آباد کیا، جب وہ حضرت بابا فریدؒ کے مزار کی زیارت کے لیے پاکپٹن جا رہا تھا۔

اس کے علاوہ اسے سہروہی بزرگوں سے بھی عقیدت تھی۔
 شروع میں سلطان تغلق ایک سوداگر کے گھوڑے چرانے پر نوکر تھا۔ پھر
 سلطان علاء الدین کے بھائی الخ خان کے پاس پیادوں میں بھرتی ہو گیا۔ وہاں
 سے ترقی کرتا ہوا میراخور (یعنی سوار فوج کا افسر اعلیٰ) ہوا۔ اور پھر تو اتنی ترقی
 کی کہ مملکت کی سب سے بڑی مہم یعنی منگولوں کی روک تھام اس کے سپرد ہوئی۔
 اسے مغربی پنجاب میں وہی فرائض ادا کرنے پڑے جن کی بجا آدری کے لیے ملہن
 نے اپنے بیٹے خان تہید کو ملتان میں متعین کیا تھا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ سلطان
 تغلق نے ملتان میں ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کے مقصورہ پر میں نے خود یہ لکھا
 ہوا دیکھا ہے۔ "میں تاتاریوں سے اُنہیس دفعہ لڑا ہوں اور ان کو شکست دی ہے۔
 اس واسطے میرا لقب غازی ملک ہوا۔"

نکت نشین ہونے پر سب سے پہلے جو کام سلطان کو کرنا پڑا وہ بیت المال کی
 درستی تھا۔ خسرو نے بلا مبالغہ شاہی خزانے پر جھاڑ و پھیر دی تھی۔ سپاہیوں کو
 مہینوں بلکہ سالوں کی تنخواہ پیشگی ملی اور عوام الناس کو قیام رکھنے کے لیے
 مشایخ کبار اور با اثر لوگوں میں لاکھوں روپے تقسیم ہوئے۔ سلطان کو اس رقم
 کی بازیابی کا تلخ فرض ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے انتظام سلطنت پر دھیان
 دیا۔ اس کے تصور و نسق کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایشوری پرشاد دھنوں
 نے کسی ایسے مسلمان بادشاہ کی نسبت جو اپنے مذہب سے بے پروا نہ ہو،
 اپنی تاریخ میں کلمہ خیر نہیں لکھا۔ اس کی نسبت رقمطراز ہیں (ترجمہ)

"غیاث کا انتظام سلطنت انصاف اور میانہ روی پر مبنی تھا۔ مال گزاری
 کے نئے اصول وضع کیے گئے۔ اور سلطان نے اس امر کی بڑی احتیاط کی
 کہ اس سے خرابیاں نہ پیدا ہوں۔ خسرو نے جو جاگیریں تقسیم کی تھیں،
 وہ واپس لے لی گئیں۔ اور ملک کی مالی حالت درست کی گئی۔ کاشتکاروں
 سے نیک سلوک کیا گیا۔ اور جو سرکاری افسر بد عنوانی کرتا اسے سخت سزا

دی جاتی۔ عدالت اور پولیس کے محکمے تسلی بخش تھے اور ملک کے
دُور دراز حصّوں میں پرلے درجے کا امن و امان تھا۔
مسلمان مورخین کی سلطان غیاث الدین کی نسبت جو رائے تھی وہ برائی
کے صفحات میں نظر آتی ہے:-

و منکہ ضیاء الدین برنی مؤلف تاریخ فیروز شاہی ام۔ از بسے خداوندان
تجربہ کہ چشم عاقبت میں ایشان بسر مہ انصاف کچھول بود شنیدہ بودم کہ ایشان
از ردّے سلامت طلبی عام دینک خواہی دین و دُنیا مسلمانان گفتندے
کہ در دہلی ہیچ بادشاہے ہچہ سلطان تغلق شاہ پائے بر سر بر سلطنت نہادہ است
شاید کہ بعد از دہم ہچہ بادشاہے بر تخت گاہ دہلی جلوہ نکند۔ (۴۴۰)
ایک قابل منتظم اور انصاف پسند بادشاہ ہونے کے علاوہ سلطان غیاث الدین
تغلق ایک متدین مسلمان تھا۔ وہ خود بھی ارکان شریعت کا پابند تھا اور خلیجوں کے
زمانے میں جو ندھی بدعنوانیاں شروع ہو گئی تھیں ان کی اُس نے اور اس کے
جانشینوں نے اصلاح کی۔ لیکن افسوس ہے کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین
دہلوی سے اس کے تعلقات شروع ہی سے کشیدہ ہو گئے۔ اس بد مزگی کی بنا تو
اُس وقت پڑی جب تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد سلطان نے بیت المال کو
دوبارہ اُستوار کرنا شروع کیا۔ جب غازی ملک کی فوج دار السلطنت کے
قریب پہنچی تھی تو خسرو نے نہ صرف سپاہ کو تین سال کی تنخواہ پیشگی دی تھی بلکہ دہلی
کے با اثر فقرا اور مشائخ سے حصول دُعا کے لیے خطیر قمیص ان کی خدمت میں بطور
نذر کے بھیجیں۔ ان میں سے تین بزرگوں (یعنی سید علاء الدین، شیخ وحید الدین
خلیفہ شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج اور شیخ عثمان سیاح خلیفہ شیخ رکن الدین)
نے تو اس بدکار اور اسلام کش بادشاہ کی نذریں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بعض
نے لے کر رکھ لیں اور جب غیاث الدین تخت نشین ہوا تو اسے قمیص واپس
کر دیں۔ حضرت سلطان المشائخ کو خسرو نے پانچ لاکھ تنکے بھیجے تھے جب تغلق نے

ان سے اس رقم کی واپسی کی خواہش کی تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا تھا وہ میں نے اُسی وقت خیرات کر دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ معاملہ تو اس پر ختم ہو گیا، لیکن عجب نہیں کہ بادشاہ کو اس واقعہ کا ملال رہا ہو۔

اس کے بعد بعض لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ شیخ نظام الدین سماع کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں لیتے۔ اور سرود جو مذہب خفیہ میں حرام ہے، سنتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کا ایک محضر منعقد کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے سربراہِ علماء کو بلایا۔ اور سماع کے مسئلہ پر بحث ہوئی۔ اس محضر نے سماع کے خلاف فتویٰ نہ دیا۔ اور جب (بقول فرشتہ) حضرت سلطان المشائخ نے سماع کے جواز میں ایک حدیث (جو فی الواقع حدیث بھی نہ تھی) پڑھی تو بادشاہ قائل ہو گیا۔ بلکہ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے قاضی شہر کو جو حضرت شیخ کے مخالفین میں پیش پیش تھا، معزول کر دیا۔

ایام حکومت کے اخیر میں سلطان کو نگالہ کا سفر پیش آیا وہ اس سفر سے واپس آ رہا تھا کہ دہلی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک چوہی محل میں جو اس کے بیٹے اُلغ خاں نے اس موقع پر تیار کر دیا تھا قیام کیا۔ دوسرے روز روانگی سے پہلے کھانا کھا رہا تھا کہ محل جو بہت عجلت میں تیار ہوا تھا، گر پڑا اور بادشاہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔

اس واقعہ پر طرح طرح کی حاشیہ آرائیاں کی گئی ہیں۔ بعض مؤرخ اُلغ خاں کو جو بعد میں سلطان محمد بن تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا۔ اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ سے ہوئی۔ آج یقین سے

۱۔ اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ لکھنوی سے آ رہا تھا تو اس نے حضرت سلطان المشائخ کو کھلا بھیجا کہ میرے دہلی پہنچنے تک آپ دہلی سے چلے جائیں اور شیخ نے جواب دیا کہ دیکھ لیں گے۔ "ہنوز دہلی دور است"۔ نظامی حضرات تو اس (باقی اگلے صفحہ پر)

اس مسئلہ پر کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی موت اتفاقی تھی۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ محل بادشاہ کی اپنی خواہش پر تیار کیا گیا تھا۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۹۸)

مہینہ پیام و جواب کی بنا پر بادشاہ کی موت کو حضرت سلطان المشائخ کی کرامت قرار دیتے ہیں۔ اور یورپین مصنف کہتے ہیں کہ باپ کو ہلاک کرنے کے لیے الخ خاں نے جو سازش کی تھی اس میں سلطان المشائخ شریک تھے۔

ہمیں یہ روایت سب سے ہی مشتبہ اور غیر اغلب معلوم ہوتی ہے۔ وجوہات بالاختصاص ہیں۔ (۱) بعد کے محدثوں نے اس واقعہ کو ”مشہور است“ (بدایونی) کے عنوان سے نقل کیا ہے اور اسے ایک مشہور افواہ سے زیادہ وقعت دینا ٹھیک نہیں۔ معتبر ہمعصر مورخین اس واقعہ کی نسبت بالکل خاموش ہیں۔

(۲) بادشاہ کے حضرت شیخ کی خدمت میں عتاب آمیز پیغام بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ جب بادشاہ نے خسرو کا عطیہ واپس نہ کرنے پر اور سماع کے محلے میں بھی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا (حالانکہ خسرو کے عطیہ واپس لینے کے لیے جو سختی اس نے بسادات کی تھی اس کی تاریخ گواہ ہے) تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر جب وہ خود دار الخلافہ سے باہر ہو بلا کسی معقول وجہ کے سلطنت کے سب سے بگاڑ کر اپنے لیے مشکلیں اور خطرے پیدا کرے۔

(۳) ابن بطوطہ نے جو سلطان کی وفات کے نو سال بعد ہندوستان آیا اور جس نے شیخ رکن الدین طائی کی زبانی اس واقعہ کی سب سے زیادہ تفصیلات دی ہیں سلطان اور حضرت شیخ کی لفظی جھڑپ کے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک منجم نے کہا تھا کہ بادشاہ اس سفر سے واپس نہیں آئے گا لیکن سلطان المشائخ کے الخ خاں کے متعلق ایک دہرا اشارہ دینے کے بلوجود اس نے کہیں بادشاہ کی دھمکی یا حضرت کے جواب کا ذکر نہیں کیا۔

(۴) برقی جلاس زرنے میں زندہ موجود تھا اور حضرت شیخ کا پُر جوش معتقد تھا ایک لفظ نہیں لکھا۔ ڈاکٹر وحید مرزا نے امیر خسرو کے متعلق انگریزی میں ایک فاضلانہ کتاب لکھی ہے اس میں (باقی اگلے صفحے پر)

اور مقصد یہ تھا کہ بادشاہ یہاں آرام کرنے کے بعد شاہانہ جلوس کے ساتھ دارالخلافہ میں داخل ہو۔ چونکہ یہ عمارت تین روز کی مدت میں بڑی عجلت کے ساتھ مکمل ہوئی تھی۔ اور محل تھا بھی لکڑی کا اور کاٹھ کے ستون پر قائم تھا۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی خامی رہ گئی جس سے جب ذرا سا دباؤ پڑا ساری عمارت دھم سے گر گئی۔

سلطان غیاث الدین کی وفات کسی بھی وجہ سے ہو، اسلامی ہندوستان کے لیے وہ ایک مصیبت عظمیٰ تھی۔ اور سلطان کی وفات کے ساتھ اسلامی حکومت کی انتہائی وسعت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ علاء الدین خلجی نے جو علاقے فتح کیے تھے، وہ ابھی تک دہلی کے تابع تھے۔ اور سلطان غیاث الدین نے اپنے حسن انتظام سے بنگال اور دکن، ہر طرف پورا قابو رکھا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق فرما کر ہوا۔ جس کے عہد حکومت میں بغاوتیں شروع ہوئیں۔ کسی صوبے دہلی سے آزاد ہو گئے۔ اور سلطنت دہلی وسیع ہونے کی بجائے کمزور ہوئی شروع ہوئی بقول سہبائیؒ

رفتہ واز رفتن من حلے تاریک شد
من مگر شمع چوں رفتہ بزم برہم ساختم
سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے برتنی لکھتا ہے:
”وازمردن سلطان تغلق از روئے مسنی جہان را خرابی روئے نمود“

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۹۹)

انہوں نے اس حکایت کے متعلق ایک شبہ ظاہر کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ دی ہے کہ اس درجہ عداوت کے اظہار کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ دوسرے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلطان المشائخ اس زمانے میں قریباً پچانوے سال کے تھے۔ اور سات ماہ سے ایک تکلیف مرض میں مبتلا تھے۔ ایسی حالت میں ان کا کسی کشمکش یا مباحثہ میں حصہ لینا یا بلا ضرورت کسی دوسرے کو شکایت و عداوت کا موقع دینا بہت مستبعد معلوم ہوتا ہے۔

اں محرمِ مملکت کہ تو دیدی خراب شد
 دامنِ مکرمت کہ شنیدی سراب شد
 ہم پیکرِ سلامت و ہم نفسِ عافیت
 از دیدہ نظارہ کنارہ در حجاب شد
 افلاک را لباسِ مصیبت بساط گشت
 اجرام را وقایہِ ظلمت نقاب شد

سلطان محمد بن تغلق | سلطان غیاث الدین کی وفات پر محمد بن تغلق حکمران ہوا۔ یہ بادشاہ مورخین کے لیے ایک معتمد ہے۔

وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔ نماز روزہ کا بڑا پابند تھا۔ عربی فارسی میں بہت اعلیٰ خطوط لکھتا تھا۔ اس کے سیاسی مسلک کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں:-
 ”وہ اپنے مذہب کی پوری پیروی کرتا اور اس کی خانگی زندگی بے عیب تھی۔ وہ

مستعجب ہرگز نہ تھا۔ تنگ نظر فقہا کی رائے کو بہت اہمیت نہ دیتا تھا۔ اور

ہندوؤں کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا۔ اس نے ان کی معاشرتی

زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور رسمِ ستی کو موقوف کرنا چاہا۔ ایک

ہندو کو اس نے سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ اور دوسروں کو بڑے بڑے عہدے دیے۔“

اس کی قابلیت اور جدتِ طبع سب کے نزدیک مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہندوستان

کو نقصان زیادہ ہوا اور فائدہ کم۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اس کے دل میں سمجھ جاتی اسے پورا کرنے

کے لیے وہ انتہائی شدت سے کام لیتا حتیٰ کہ کبھی ظلم اور کبھی امتحانہ افعال پر اترتا آتا۔ اس نے

دہلی کو چھوڑ کر دولت آباد کو دار الخلافہ بنانا چاہا۔ کیونکہ دولت آباد زیادہ مرکزی جگہ تھی۔

۱۷ مختصر تاریخ اہل ہند (انگریزی) از ڈاکٹر تارا چند ص ۱۴۲-۱۴۳

۱۸ ڈاکٹر مہدی حسین نے اپنی کتاب اور پروفیسر خلیق احمد نظامی نے رسالہ برہان دہلی کے

ایک پرانے معلومات مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمد بن تغلق دیوگیر کو اسلام کا مرکز

بنانا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے اسلام کی شعاعیں دکن کے گوشہ گوشہ میں پہنچ سکیں۔

(برہان تاریخ ۱۹۴۷ء)

اور وہاں سے سارے ملک کا انتظام یقیناً آسان تھا۔ مگر اس ارادے کی تکمیل کے لیے اہل دہلی پر اس نے بڑے مظالم ڈھائے۔ اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو مجبور کیا کہ وہ کالے کوسوں کا فاصلہ طے کر کے دولت آباد جائیں۔ بعض کے ساتھ بڑی سختیاں کیں۔ اسی قسم کے اور کئی احکام اس نے جاری کیے۔ چنانچہ بدایونی لکھتے ہیں: ”از افراط ظلم و تعدی سلطان کہ در اعتقاد او عدل بود، ملک برباد شد۔“

سلطان محمد تغلق کے نیم تخت منصوبوں سے نہ صرف عامہ خلایق کو تکلیف ہوئی بلکہ ملک میں عام بد نظمی پھیل گئی۔ اور کئی صوبے دہلی کے اقتدار سے رہا ہو گئے۔ معبر، دھور اسمندر اور تلنگانہ کا کچھ حصہ تو اسلامی حکومت سے اس طرح آزاد ہوا کہ پھر اسے فتح کرنا مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا۔ وجہ نگر کی وسیع سلطنت کی بنیاد بھی محمد تغلق کے آخری ایام میں رکھی گئی۔ اور اس سلطنت نے جنوب کی طرف دہلی حکومت کے مقابلے میں کئی سو سال تک ایک فہیل کا کام دیا۔ ہمینی سلطنت اور بنگال کی خود مختار حکومت کا آغاز بھی اسی زمانے سے ہوا۔ اور حکومت دہلی کا دائرہ اثر سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے کی نسبت بہت مختصر ہو گیا۔

سلطان محمد تغلق نے ملک کی سیاسی حالت پر گہرا اثر ڈالا، لیکن جو تبدیلیاں اس کی وجہ سے مذہبی نظام، بالخصوص مشائخ و صوفیہ کے اثر و رسوخ میں ہوئیں، وہ بھی کچھ کم قابل ذکر نہیں۔ اس کی تخت نشینی سے پہلے دہلی میں صوفیائے کرام کا بڑا اثر تھا۔ ان کی ذات مرجع خلایق تھی۔ اور جو بادشاہ دل سے ان کے معتقد نہ تھے، انھیں بھی ملکی مصلحت کے ماتحت ان کا احترام کرنا پڑتا تھا۔ بعض خوش عقیدہ بادشاہ اور ان کے امرا تو کرامت اولیا کے پوری طرح قائل تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ انھوں نے فقر و مشائخ کو ناخوش کیا تو زوال و ادبار کا شکار ہو جائیں گے۔ سلطان علاء الدین خلجی سے زیادہ صاحب سطوت بادشاہ کون سا ہوگا۔ لیکن مورخین (مثلاً برنی) لکھتے ہیں کہ جب درنگل

سے اس کی فوجیں دیر تک نہ لوٹیں اور نہ ہی ان کی کوئی خبر آئی تو بادشاہ نے
 متروک ہو کر سلطان المشائخ کی خدمت میں قاصد بھیجا۔ علاء الدین ایک لائبریر
 اور خود سر بادشاہ تھا۔ مذہبی بزرگوں کا اس کے دل میں اس طرح احترام نہ تھا
 جس طرح سلطان التمش اور بعض دوسرے بادشاہوں اور اراکین سلطنت کے
 دل میں۔ لیکن پھر بھی اس نے مذہبی راہنماؤں کا بڑا پاس کیا۔ حضرت سلطان المشائخ
 سے اس نے کئی دفعہ ملنے کی خواہش کی۔ لیکن حضرت نے کہلا بھیجا کہ میرے گھر
 کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو میں
 دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اس جبار اور قہار بادشاہ نے نہ صرف
 اس جواب سے برا نہ مانا بلکہ حضرت کی خواہشات کا احترام کیا۔ اور ان سے
 ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا۔ ملتان کے شیخ رکن الدین کی خدمت میں اس نے
 کئی لاکھ تکے نذر کیے۔ اس کا اپنا بیٹا اور ولی عہد خسرو خان حضرت سلطان المشائخ
 کا مرید تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے کا ہم گزشتہ باب میں ذکر کر چکے ہیں وہ
 ہندوستان میں صوفیہ کا عہد زریں تھا۔ عوام بلکہ خواص سمجھتے تھے کہ سیاہ و سفید
 کی کنجی خدا رسیدہ اہل دل کے پاس ہے انھیں سے اظہار عقیدت کر کے اپنا
 دین و دنیا ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ زمانہ خوش اعتقادی اور انجذاب کا تھا۔ علم صحیح
 معنوں میں عام نہ ہوا تھا۔ اور اس کی مقوڑی بہت جو کہ نہیں پڑتی تھیں وہ بھی
 زیادہ تر صوفیہ کی مجلسوں کو روشن کرتیں۔ سلطان المشائخ نہ صرف روحانیت اور
 تقدس کے سمندر تھے بلکہ علم و فضل میں بھی شہرہ آفاق تھے اور وقت کے بہترین
 شاعر امیر خسرو بہترین مؤرخ ضیاء الدین بسنی اور بہترین عالم (مثلاً مولانا فخر الدین
 زرادہ) ان کے عقیدت مند تھے۔

صوفیہ بالخصوص حضرت سلطان المشائخ کا اثر اس قدر زیادہ تھا اور خاص و عام
 کے دلوں پر ان کی اس طرح حکومت تھی کہ بہت سے بادشاہوں کو اس کا ملال ہوتا
 ہوگا۔ اور بعضوں نے یہ اثر توڑنے کی کوشش کی۔ ہم علاء الدین کے بیٹے

قطب الدین مبارک شاہ کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے ملتان سے شیخ رکن الدین کو بلایا تاکہ حضرت سلطان المشائخ کی خالقہ کے بالمقابل ایک اور بزرگ کی بانگاہ قائم ہو۔ اور ان کا اپنا زور کم ہو۔ سلطان قطب الدین کی یہ کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ لیکن جب سلطان المشائخ کا انتقال ہو گیا اور سلطان محمد بن تغلق تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی تمام کوششیں مشائخ کا اثر کم کرنے میں صرف کیں۔ اور نہایت استقلال اور باقاعدگی سے ان کا شیرازہ اس طرح منتشر کیا کہ اگرچہ بعد میں گاہے گاہے بڑے صاحب سطوت بزرگ ہوئے ہیں اور بعض بادشاہان وقت نے ان سے بڑی عقیدت مندی دکھائی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا، جو سلطان المشائخ کی طرح بادشاہ وقت کا مد مقابل گنا جاسکے۔ اور صوفیہ کا عہد زریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔

صوفیہ کا اثر کم کرنے کے لیے اور انھیں علانیہ حکومت ظاہری کے تابع لانے کے لیے سلطان محمد تغلق نے ایک بڑا قدم یہ اٹھایا کہ انھیں اپنی بیج کی خدمتیں سپرد کیں۔ اور جو کوئی ان سے گریز کرتا اس سے ہر طرح کی سختی کی جاتی۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ ہوا تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مشائخ اور عالموں کو اپنی بیج کی خدمتیں سپرد کرتا تھا۔ اور یہ دلیل لاتا تھا کہ خلفائے راشدین سوائے اہل علم اور اہل صلاح کے کسی کو کوئی خدمت سپرد نہ کرتے تھے۔ بسے بڑا وار اس نے سلطان المشائخ کے جانشین حضرت چراغ دہلی پر کیا۔ انھیں اپنی جامہ داری اور کپڑے پہنانے پر مقرر کیا۔ انھوں نے انکار کیا تو انھیں جبل خانے میں ڈال دیا۔ حضرت چراغ دہلی کو اس وقت یاد آیا کہ مرتے وقت انھیں مرشد نے ہدایت کی تھی کہ تمہیں دہلی میں رہ کر خلق کا ظلم و ستم برداشت کرنا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے سلطان کے ناگوار حکم کو مان لیا۔ فرشتہ لکھتا ہے :-

نقل است کہ بادشاہ محمد تغلق شاہ کہ بواسطہ سیاسی قتل و سیاست اور اخونی مے گفتند۔ بادرویشان سود مزاج بہم رسانیدہ حکم کرد کہ درویشان بطون

خدمتگاران خدمت نمایند۔ پس یکے مراتب قبول (پان) خوراند۔ دیگرے دستار بند
الغرض بے مشائخ را خدمت مقرر کرد۔ شیخ نصیر الدین اودھی المشہور بہ
چراغ دہلی را تکلیف جامہ پوشانیدن نمود۔ شیخ قبول نہ کردہ کار بخشوت کشید
چنانچہ شیخ را قضا دادہ محبوس ساخت و شیخ را سخن پر خود شیخ نظام الدین الیہ
بیلاد آمدہ ناچار قبول آں خدمت کردہ از بند نجات یافت۔

مشائخ کبار کو اپنی نجی خدمت سپرد کرنے سے سلطان کا ایک مقصد تو ان کا
مرتبہ کم کرنا تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں تو انھیں اپنا
نظام قائم کرنے اور اثر بڑھانے کا موقع نہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلی
ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہے اور جب وہ ٹھٹھہ میں مر گیا تو اس وقت بھی
اس کے ساتھ ہی تھے۔

مشائخ کو خدمتیں سپرد کرنے کے علاوہ سلطان نے اس امر کی بڑی کوشش
کی کہ انھیں دارالسلطنت سے منتشر کر دیا جائے۔ بعضوں کو تو اس نے محبوس
کر کے دہلی سے نکال دیا مثلاً شیخ ضیاء الدین سمنانی کو اور دوسروں کو دلیل و
برہان سے دوسری جگہ جانے کی تلقین کی۔ حضرت سلطان المشائخ کے ایک مشہور
خلیفہ مولانا شمس الدین تیجے تھے، جو علم و فضل میں یگانہ روزگار تھے۔ شہر دہلی
کے بیشتر علما ان کے شاگرد تھے۔ اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ
نے انھیں بلا بھیجا۔ اور کہا کہ تمہارے جیسا عقلمند دہلی میں کیا کرتا ہے تمہیں
تو چاہیے کہ کشمیر جاؤ اور وہاں کے بُت کدوں میں بیٹھ کر خلق خدا کو اسلام کی دعوت
دو۔ مولانا نے واپس آکر سفر کی تیاری شروع کی، لیکن اس دوران میں ان کے
سینے پر پھوڑا نکل آیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ مولانا کو میرے
سامنے لاؤ۔ تاکہ میں دیکھوں کہ بہانہ تو نہیں کرتا۔ لیکن اس دوران میں مولانا کا

انتقال ہو گیا۔ اور وہ کشمیر نہ جاسکے۔

اسی زمانے میں ایک بڑے صاحبِ صدق بزرگ گزرے۔ شیخ شہاب الدین حق گو۔ وہ شیخ الاسلام احمد جام کی اولاد میں سے تھے۔ اور بعض انھیں شیخ زادہ جام بھی کہتے تھے۔ وہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے صاحبِ صدق و صفا بزرگ تھے۔ اور حق گو کا جو خطاب انھیں زبانِ خلق سے ملا ہوا تھا، اس کے وہ ہر طرح مستحق تھے۔ بادشاہ نے ان سے بھی خدمت لینی چاہی، لیکن انھوں نے انکار کیا۔ اس پر حکم ہوا کہ ان کی ڈاڑھی نوچی جائے۔ بادشاہ کے اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ لیکن شیخ زادہ نے پھر بھی ان کی خدمت قبول کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ ان کا معتقد ہو گیا۔ پھر مخالف ہوا۔ اور انھیں اپنے ایک امیر کے ہاتھ بکلا بھیجا۔ انھوں نے کہا کہ میں اس ظالم بادشاہ کی خدمت ہرگز نہ کروں گا۔ امیر نے یہ الفاظ بادشاہ کے پاس جا کر دہرا دیے۔ بادشاہ بڑا خفا ہوا۔ اور حکم دیا کہ شیخ کو زبردستی پکڑ لائیں۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ بادشاہ نے قاضی کمال الدین صدر جہاں کے پاس فریاد کی کہ شیخ ایک بادشاہِ عادل کو ظالم کہتا ہے، اس پر حدِ شرعی جاری ہونی چاہیے۔ شیخ بھی بلائے گئے۔ انھوں نے بادشاہ کو ظالم کہنے کا اقرار کیا اور اس کے ظلم کی کئی مثالیں دیں۔ بادشاہ اس پر اُرد بگڑا اور انھیں بڑی اذیت اور اہانت سے مروا ڈالا۔

بادشاہ کی اس پالیسی اور ظلم و تشدد کا یہ اثر ہوا کہ دہلی میں صوفیہ و مشائخ کا

۱۔ ملاحظہ ہو سیر الاولیاء ص ۲۰۰

۲۔ سیر الاولیاء میں سلطان المشائخ کے دوسرے مریدوں کے ساتھ بادشاہ کی کشمکش کی مثالیں دی گئی ہیں۔ (مثلاً ص ۲۳۱ پر شیخ قطب الدین منور ص ۲۳۸ پر مولانا فخر الدین زراوی کے ساتھ بادشاہ کی جھڑپ کا ذکر ہے) ۳۔ ملاحظہ ہو ترجمہ نادر بن ابی طوطہ جلد دوم ص ۲۸۰ (خوارزمی)

زور بہت کم ہو گیا۔ بعض کو اس نے ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا اور بعض واقعات کا یہ رنگ دیکھ کر خود بخود چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان فیروز تغلق کے عہد حکومت میں حالات کسی قدر بہتر ہوئے۔ لیکن فیروز شاہ سے زیادہ علما و فقہا کا قائل تھا۔ اور اس کے زمانے میں تصوف سے زیادہ شریعت کا رواج ہوا۔ چونکہ اس کے بعد حکومت دہلی بالکل کمزور ہو گئی۔ اور تیمور کے حملے سے رہا سہا دم بھی نکل گیا۔ شاہ دہلی کا بھرا ہوا شیرازہ پھر نہ بندھ سکا۔

سلطان محمد تغلق نے صوفیہ کی اس حد تک جو مخالفت کی ہے، اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ ایک وجہ تو سیاسی ہوگی یعنی شاہی اقتدار بڑھانے کے لیے صوفیہ کا اقتدار گھٹانا۔ لیکن نظامی مورخین کے نزدیک بڑی وجہ بادشاہ کے اپنے معتقدات تھے۔ برنی جو ایک باقاعدہ صوفی اور روحانی معاملات میں اصلاحی طبقے کے خلاف قدامت پسند گروہ کا ترجمان تھا، لکھتا ہے:-

اس بادشاہ کو عنوانِ شباب میں جب فہم و ادراک کا آغاز ہوتا ہے۔ بد مذہب ^{سعد منطقی} اور بد اعتقاد عبید شاعر کے ساتھ صحبت و مجالست کا اتفاق ہوا اور مولانا علم الدین جو فلسفہ کے سب سے بڑے عالم تھے، بہت عرصہ تک بادشاہ کی خلوت میں آتے جاتے رہے اور وہ نابجواں مرد جو مرضِ محقولات میں مستغرق اور مبتلا تھے۔ اپنی گفتگو اور مباحثہ اور نشست و برخاست کے دوران میں علمِ محقولات کو جو مذہب اہل سنت والجماعت سے بے اعتقادی کا ذریعہ اور نبوت کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نقطوں کی تشبیہات و تحذیرات کے ضعف و ناستواری کا سبب ہے۔ سلطان محمد کے دل میں اس طرح پختہ کر دیا کہ متقولات کتبِ سماوی اور احادیثِ انبیاء کے لیے جو ایمان کا سرمایہ اسلام کے ستون

یہ سعد منطقی وہی ملک سعد الدین ہے جو ایک زمانے میں حضرت سلطان المشائخ محمد رفیع مجلس تھا۔ اور جس نے سلطان علاء الدین خلجی کو مولانا شمس الدین محمد رفیع کے اس اصلاحی فارسی رسالے کی اطلاع دی تھی جسے بعض اہل لے روک رکھا تھا۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۹)

مسلمانی کا خزانہ اور منبع نجات و درجات ہیں اس کے دل میں کما حقہ جگہ نہ رہی اور جو کوئی چیز معقولات کے خلاف ہوتی وہ اُسے نہ تو سنتا اور نہ ہی قبول کرتا۔ اگر معقولات فلسفہ سلطان محمد تخلق کے دل کو احاطہ نہ کر لیتے اور منقولات آسمانی سے اس کو پورا ذوق و شوق ہوتا تو وہ اپنی گونا گوں خوبیوں اور اوصاف کے باوجود ہرگز ایسا نہ کرتا کہ خدائی اور نبوی احکام کے باوجود اور انبیا اور علما کے ارشاد کے خلاف مسلمانوں کے قتل کا حکم دیتا۔ لیکن چونکہ معقولات فلاسفہ نے جو قسوت و سنگدلی کا ذخیرہ ہیں اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیا تھا اور منقولات کتب سماوی اور احادیث نبوی کے لیے جو رقت اور مسکینت پیدا کرتی ہیں اور آخرت کا خوف دلاتی ہیں۔ اس کے دل میں کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی سزا دی اور کلمہ گویوں کا قتل اس کی طبیعتِ ثانیہ ہو گئی اور یہ جو اس نے اس اتحاد میں علما و مشائخ، سادات و صوفیاء، قلندروں، کشمیوں اور سپاہیوں کو سزا دی، اس کا باعث علم معقولات کے بڑے اثرات اور علم منقولات کی کمی تھی (ترجمہ از تاریخ فیروز شاہی ص ۶۵)

فرشتہ بھی محمد تخلق کی نسبت لکھتا ہے :-

”نیز وہ اپنا اکثر وقت فلسفیوں کی معقولات میں صرف کرتا... اور روایات و نقلیات میں سے اسی چیز کی تصدیق کرتا جو عقلیات کے مطابق ہوتی“
فرشتہ کے اصل الفاظ یہ ہیں :-

”نیز اکثر اوقات خویش را صرف معقولات فلاسفہ ساختے .... و از نقلیات

آنچہ تطبیق آن بہ عقلیات متصور بودے تصدیق کردے۔“

سید کیسودراز کے ملفوظات میں بھی سلطان محمد تخلق کی مذہبی باقاعدگی پر

شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بلکہ ان کی ایک بیان کردہ روایت کے مطابق محمد تخلق بھی

علامہ الدین خلجی کی طرح ایک نئے مذہب کی بنا ڈالنا چاہتا تھا۔ حضرت سید

کیسودراز سلطان علاء الدین خلجی کے پیغمبری دعووں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”اور سلطان محمد تغلق کو بھی اسی طرح کے فضول خیالات اُکساتے رہتے تھے۔ ہمارے مُرشد کے خواہزاد بھائی مولانا کمال الدین فرماتے تھے۔ میں ایک مرتبہ قتل خان کے بھائی شمس الدین کے پاس بیٹھا ہوا بنو ودی کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں قتل خان کی (بادشاہ کے حضور میں) طلبی ہوئی۔ شمس الدین کہنے لگا کہ آپ لوگ یہیں بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں۔ گھڑی بھر کے بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ اس وقت خان نے عجیب قصہ سُنا یا۔ اور خان کی زبانی کہنے لگا کہ اس وقت غیر معمولی طور پر میری بادشاہ کے ہاں طلبی ہوئی۔ میں گیا۔ دیکھا کہ وہ اپنا مُنہ شمع کی روشنی سے موڑ کر اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں پہنچا اور حسبِ معمول تعظیم بجالایا اور خود بھی اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ میرے بھائی یا کسی دوسرے قرابت دار کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فوری طور پر مجھے اس کے متعلق کہنا نہیں چاہتا۔ اس لیے تامل کر رہا ہے۔

یہ ایک بادشاہ نے کہنا شروع کیا کہ ”فرض کرو کہ آج کوئی آدمی اُٹھ کر یہ کہے کہ معاذ اللہ محمدؐ پیغمبر نہ تھے تو ہم اور تم کس دلیل سے اسے قائل کریں گے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بحث شروع کی تو یہ بھی بحث کرے گا۔ بات بڑھ جائے گی۔ بہتر ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ وہ جان لے کہ پھر اس کو یہ سلطنت طیسر نہ آئے گی۔ چنانچہ میں نے فوراً کہا کہ ایسے حرام زادے دیوانے احمق بدبخت، کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت بادشاہ کے اقبال سے ٹک اور شہر میں اسلام نے اس طرح اقتدار حاصل کر لیا ہے کہ بادشاہ کے غلام اسے جوتیاں مار مار کر فنا کر دیں گے۔ جب اُس نے یہ سُنا تو سر جھکا لیا اور جواب میں کچھ نہ کہا۔ مولانا شمس الدین نے کہا کہ میں نے خان سے پوچھا کہ اگر یہ بدبخت کوئی اس طرح کی بات ظاہر کرے تو تم کیا کرو گے۔ وہ بولا کہ خدا کی قسم! سب سے پہلے جو آدمی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا تو وہ میں ہوں گا۔ بادشاہ جس طرح قتل خان کی تعظیم کرتا تھا اُسی طرح ملک منصور اور اس کے باپ کی بھی

نسبت شیعہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ محمد تعلق نے زیادہ تر صوفیہ کو آزار پہنچایا اور علما اس کے دست تشدد سے بالعموم محفوظ رہے۔ نماز پڑھنے کی وہ بڑی سختی سے تاکید کیا کرتا تھا۔ اور خود پانچ وقت نماز ادا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ سلطان کے دربار میں شیخ عبدالعزیز الارزوبلی کی آمد سلطان کی طرف سے ان کی تعظیم و تکریم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز دمشق میں مشہور قاطع بدعت اور مخالف تصوف بزرگ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رہ چکے تھے اور عجب نہیں کہ مشائخ کے خلاف جو کوششیں سلطان کر رہا تھا انھیں شیخ عبدالعزیز کی آمد سے اور تقویت پہنچ گئی ہو۔ بلکہ شاید ان کوششوں میں علامہ ابن تیمیہ کی اس اصلاحی تحریک کو کچھ دخل ہو جو انھوں نے اسی زمانے میں شام اور مصر میں جاری کر رکھی تھیں۔ اور جس کی خبر ہندوستان میں مختلف ذرائع سے (مثلاً مولانا علم الدین کی وساطت سے جو مکہ و مدینہ و مصر و شام میں ایک زمانہ رہ کر ہندوستان لوٹے تھے۔ یا شیخ عبدالعزیز کی آمد سے پہنچ گئی تھی۔

حضرت مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلی

جب حضرت سلطان المشائخ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے اپنے منتخب خلفا کو طلب کیا۔ مولانا برہان الدین غریب کو دستار خاص، شال خلافت پیراہن اور مصلے عطا ہوئے۔ اور ارشاد ہوا کہ آپ ملک دکن میں تشریف لے جائیں اور فرانس ارشاد و ہدایت بجالائیں۔ یہی چیزیں شیخ یعقوب طینی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئیں اور گجرات کی طرف روانگی کا حکم ہوا۔ مولانا شمس الدین بچے کو دستار اور پیراہن اور اسی طرح بہت سے پارچہ جات دوسرے خلفا کو مرحمت ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلطان المشائخ کا بقعہ خالی ہو گیا اور کوئی کپڑا باقی نہ رہا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی بھی حاضر تھے۔ انھیں کچھ نہ ملا۔ اور نہ ہی کچھ ارشاد ہوا۔ حاضرین مجلس منہج و حیران تھے کہ شیخ نصیر الدین کس سبب محروم رہ گئے۔ لیکن چند روز کے بعد

حضرت نے شیخ کو طلب کیا اور خرقة اور مُصلے اور قسبع اور کاسہ چوبیس (جو حضرت بابا فرید سے آپ کو ملا تھا) انھیں عطا کیا۔ اور فرمایا ”شمارا در شہر دہلی باید بود و جفاے و قفاے مردم باید کشید۔“

حضرت چراغ دہلی کا جبریل | حضرت سلطان المشائخ غیاث الدین تغلق کے زمانے میں سمارے کے متعلق

محضر کا واقعہ دیکھا تھا۔ اب ان کی حتم و ورہین نے اندازہ کر لیا کہ دہلی میں تصوف کا عہدِ زریں ختم ہوا اور اب آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے۔ وہ ابتلا و آزمائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے سجادہ نشینی کے لیے اس بزرگ کو منتخب کیا جو اس کانٹوں کے تاج کے لیے سب زیادہ موزوں تھا۔ جس کے زہد و اتقا کے دوست اور دشمن گواہ تھے اور جو تحمل اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ ہم سلطان محمد بن تغلق کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے حضرت چراغ دہلی پر بڑی پابندیاں لگا دیں اور ان سے ظالمانہ اور اہانت آمیز سلوک کیا۔ لیکن حضرت نے مرشد کے زیرِ حکم یہ سب ظلم و ستم برداشت کیا اور بالآخر ان کا صبرِ جمیل ظالموں کی جباری و قہاری پر غالب آیا۔ جب محمد بن تغلق دم توڑ رہا تھا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ درپیش تھا۔ تو اس سوال کا فیصلہ کرنے والوں میں آپ پیش پیش تھے۔ اور فیروز تغلق سے تاج و تخت قبول کرنے کی درخواست کے لیے جو مستنخب اکابر کا وفد پیش ہوا، اس کے ترجمانوں میں آپ کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے تاریخِ فیروز شاہی کا مصنف عقیق لکھتا ہے۔

”حضرت شیخ نصیر الدین نے سلطان فیروز شاہ کو پیغام دیا کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے خُلق سے مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کرو گے۔ ورنہ ان بکس بندگانِ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوسرا فرمانروا طلب کیا جائے۔“

سلطان فیروز نے جواب دیا کہ میں خلقتِ خدا کے ساتھ حلم و بردباری کروں گا اور اتفاق و محبت سے ان پر حکمرانی کروں گا۔

حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اگر تم خلقِ خدا کے ساتھ خلق و مروت کرو گے تو ہم نے بھی تمہارے لیے خدا سے حکومت طلب کی ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ فیروز تغلق کے زمانے میں اسلام کو جو فروغ ہوا اور خلقِ خدا کی آسائش کا انتظام ہوا، ان سے عدل و انصاف اور حلم و مروت کا سلوک ہوا، اس میں آپ کو جنھوں نے فیروز تغلق کی تخت نشینی میں مدد دی تھی۔ اور اس سے بہت کڑے طریقے سے عدل و انصاف کے وعدے لیے تھے کوئی حصہ نہ تھا!!

مختصر حالات | حضرت چراغ دہلی علاقہ اودھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا خراسان سے آکر لاہور میں مقیم ہوئے۔ جہاں آپ کے والد شیخ محمد بھی پیدا ہوئے۔ وہ شہینہ کے بڑے تاجر تھے۔ لاہور سے نقل سکونت کر کے اودھ میں چلے گئے۔ آپ نو برس کے تھے کہ آپ کے والد انتقال کر گئے۔ لیکن خاندانی حالت اچھی تھی۔ اور آپ کی والدہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دی۔ علوم ظاہری کی پوری تکمیل کے بعد آپ پچیس برس کی عمر میں کمالاتِ باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اودھ بے حد ریاضت و مجاہدہ کیا۔ سات برس تک ایک دوسا مہینوں کے ہمراہ (تاکہ نماز جماعت کا ثواب ضائع ہو) آپ جنگلوں میں عبادت کرتے۔ اور سنبھالو کے پتوں سے اپنا روزہ افطار کرتے۔

۱۔ تاریخ فیروز شاہی (اردو ترجمہ۔ شائع کردہ جامعہ عثمانیہ) ص ۲۵

۲۔ بدایونی لکھتا ہے کہ افواہ عامہ کے بموجب حضرت چراغ دہلی نے سلطان محمد تغلق کی زندگی میں ہی فیروز شاہ کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اس لیے بادشاہ۔ نے شیخ اود فیروز شاہ کو قزاقی کا حکم دیا تھا۔ معاصرانہ تواریخ اس افواہ کی تصدیق نہیں کرتیں۔ لیکن حضرت شیخ اود فیروز تغلق کے قریبی تعلقات کا سبب ذکر کیا ہے۔

علوم ظاہری کی تکمیل اور باطنی ترقی کی اکثر منزلیں طے کرنے کے بعد آپ تینتالیس سال کی پختہ عمر میں دہلی کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں آئے۔ اس کے بعد دہلی آمدنوں اور ولولوں کا مرکز دہلی ہو گیا۔ شروع شروع میں اپنی بہن (شیخ کمال الدین مٹنی) کی خالہ اور آپ کے دوسرے خلیفہ شیخ زین الدین علی کی والدہ کی ملاقات کے لیے آپ طویل وقفوں کے لیے وطن تشریف لے جاتے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ اپنے بھانجروں کو اپنے ساتھ دہلی لے آئے اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا۔

حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ میں آپ کا وقت عبادت اور درویشوں کی خدمت میں گزرتا اور اپنے تقویٰ پرہیزگاری اور خاموش ریاضت کی بدولت آپ نے مرشد کے دل میں وہ جگہ پالی جو ان کے دوسرے مشہور مریدوں کو بھی میسر نہ تھی۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ اس کے جانشین ہوئے اور سلطان محمد بن تغلق کے طوفانی عہد میں سلسلے کے کام کی حفاظت کی۔

پھر فیروز تغلق کا وقت آیا تو اگرچہ وہ آپ کا بڑا معتقد تھا، لیکن آپ زیادہ تر اللہ اللہ میں مصروف رہے اور اس کی تخت نشینی کے چند سال بعد وفات پا گئے۔ آپ کے خطاب چراغ دہلی کی نسبت شیخ جمالی لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت شیخ عبداللہ یافعی ملی اور حضرت مخدوم جانیان کچہ درمیان اولیائے دہلی

۱۔ ان حالات کے لیے ملاحظہ ہو خیر المجالس کا ترجمہ سراج المجالس مطبوعہ مسلم پریس دہلی اور مونس الارواح مرتبہ شہزادی جہاں آرا کا ترجمہ (مطبوعہ لاہور)

۲۔ فیروز تغلق کا وزیر خان کلنگی بھی آپ کا عقیدت مند تھا۔ جب وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا تو مرشد سے عبادت و ریاضت کی تفصیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم وزیر مملکت ہو تمہاری عبادت یہی ہے کہ حاجتمندوں کی حاجت برائی میں انتہائی کوشش کرو۔ جب اس نے ارادہ و طاعت کے لیے صبر کیا تو فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے باوجود ہو۔ اور اپنا کام اس طرح کرو کہ اسے ہی عبادت سمجھو۔

کی نسبت گفتگو ہوئی تو شیخ عبداللہ یافعی نے کہا کہ اگرچہ دہلی کے پُرانے مشائخ کبد
اٹھ گئے ہیں، لیکن ان کا اثر شیخ نصیر الدین میں باقی ہے اور ان کی وجہ سے ابھی دہلی
کا چراغ روشن ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے حج سے واپس آکر لوگوں سے شیخ
عبداللہ یافعی کے اس بیان کا ذکر کیا جس کی شہرت کے بعد آپ چراغ دہلی کے
لقب سے مشہور ہو گئے۔ (سیر العارفین ص ۱۵۶)

خزینۃ الاصفیاء جلد اول ص ۱۱ پر لکھا ہے کہ مخدوم جہانیاں کے اس بیان
پر حضرت امام عبداللہ یافعی دہلی آئے اور حضرت چراغ دہلی سے فیض یاب ہوئے۔
(سیر العارفین)

اشاعتِ امام | حضرت چراغ دہلی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ اپنے
صبر و استقلال سے زمانے کی تلخیوں پر غالب آئے بلکہ ان
پابندیوں کے باوجود جو سلطان محمد بن تغلق نے ان پر عائد کی تھیں، انھوں نے
نظامی سلسلے کا کام دسم برہم نہ ہونے دیا۔ انھیں حضرت سلطان المشائخ کی وجہ
شخصیت اور جلالی شان میں نہ تھی، لیکن جہاں تک ارشاد و ہدایت اور اشاعت
سلسلہ کا تعلق ہے، محسوس کام میں وہ اپنے مُرشد سے پیچھے نہ رہے حضرت سلطان المشائخ
نے اطراف ملک میں خلفاء بھیج کر ارشاد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آپ نے
اسے بہت زیادہ ترقی دی۔ دکن میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا جو مرتبہ ہے، اس
سے خواص و عوام واقف ہیں۔ وہ حضرت چراغ دہلی کے خلیفہ اعظم تھے اور
ان کی وفات کے بعد ان کے حسبِ الحکم دکن تشریف لے گئے۔ اسی طرح آپ نے
اپنے بھانجے شیخ الاسلام شیخ سراج الدین کو خورقِ خلافت دے کر گجرات بھیجا۔
جہاں وہ مدتوں ہدایتِ خلق میں مشغول رہے۔ وہ خود تو اخیر عمر میں دہلی واپس
آگئے، لیکن ان کے جانشینوں نے گجرات میں کام جاری رکھا اور ان کے خلیفہ
اور فرزندِ بزرگ کا مزار گجرات کے سابق دار الخلافہ نہروالہ (پٹن) میں ہے۔

ترویجِ علم | ایک قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ حضرت چراغ دہلی کے عقیدت مندوں میں

وقت کے سب سے بڑے فاضل اور عالم ہیں۔ عہد فیروز شاہی کے مشہور عالم تین بزرگ تھے۔ مولانا احمد تھانیسریؒ، مولانا خواجگیؒ اور قاضی عبدالمقتدر دہلویؒ۔ اور تینوں حضرات چراغ دہلیؒ کے خلفائے کبار میں سے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک اشاعتِ علم اور ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے، خاندانِ تغلق اور خاندانِ سادات کے عہدِ حکومت میں حضرت چراغ دہلی اور ان کے محققین سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ اور اگر اس زمانے کو روحانی اور علمی نقطہ نظر سے حضرت چراغ دہلی اور ان کے خلفاء کا زمانہ کہیں تو بجا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قاضی عبدالمقتدر کے ضمن میں لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”وہ ہمیشہ درس دیتے تھے اور اشاعتِ علم میں مشغول رہتے اور شیخ نصیر الدین محمود اور ان کے اکثر خلفاء کا یہی طریقہ تھا۔ شیخ کے پاس جو مرید آتے انھیں علمی اشتغال اور حفظِ شریعت کی تلقین کرتے۔ اور فرماتے کہ ایک مسئلہ شرعی میں دیانتداری سے غور و خوض کرنا یا اور غور کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ قاضی عبدالمقتدر زمانہ طالب علمی میں شیخ کے پاس جاتے اور ان سے بحث کرتے۔ شیخ ان بحثوں کو پسند کرتے تھے۔ اور انھیں زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق دلاتے تھے۔ بالآخر قاضی صاحب شیخ کے مرید ہوئے اور علومِ ظاہری کے ساتھ نعمتِ باطنی سے فیضیاب ہوئے۔ (اخبار الاخیار ص ۱۵۰)

خیر المجالس میں جا بجا آپ کو اپنے زمانے کا امام ابو حنیفہ کہا گیا ہے۔ اور اگرچہ اس خطاب میں مریدانہ عقیدت کو دخل ہے، لیکن حضراتِ صوفیہ میں آپ جیسے علم اور حفظِ شریعت کے شیدائی بہت کم ہوں گے۔ آپ کا علمی فیض جس طرح عام ہوا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عہدِ مغلیہ سے پہلے جس فاضل نے سب سے زیادہ حسن قبول حاصل کیا، قاضی شہاب الدین دولت آبادی تھے۔ انھیں ملکِ اعلیٰ کا خطاب ملا تھا۔ اور جو نیپور کی علمی مجلسوں کی ان سے اس وقت رونق تھی جب اس شہر کو علمی حیثیت سے دہلی اور ہندوستان کے تمام دوسرے شہروں پر

امتیاز حاصل تھا۔ قاضی شہاب الدین نے دو بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ قاضی عبدالمقتدر اور مولانا خواجگی سے۔ اور جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، یہ دونوں بزرگ حضرت چراغ دہلی کے خوشہ چیں تھے۔ علوم ظاہری میں مولانا خواجگی کے استاد مولانا معین الدین عمرانی تھے، جو شروع میں مشائخ کے منکر تھے۔ ایک دفعہ انھیں اس طرح زکام اور دردِ سر شروع ہوا کہ کسی طرح نہ ٹھمتا تھا۔ سارے علاج کیے لیکن بے کار۔ حتیٰ کہ اطباء نے انھیں جواب دے دیا۔ اس حالت میں مولانا خواجگی نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ میرے مُرشدِ روحانی شیخ نصیر الدین محمود کی طرف توجہ تو کریں۔ مولانا اس کے قائل نہ تھے لیکن ضرورت بری بلا ہے۔ سب طرف سے عاجز آکر انھوں نے اپنے شاگرد کا نسخہ آزمانا قبول کر لیا۔ اور شیخ کی خالقاہ تک گئے۔ جب وہ خالقاہ کے اندر جا رہے تھے تو شیخ باہر نکلے۔ اور اپنے گھر کے اندر جا کر کہہ آئے کہ آج کھانے پر وہی چاول بھیجا۔ چنانچہ جب سب حاضرین کے لیے دسترخوان چُنا گیا تو کھانے میں وہی چاول ہی تھے۔ چونکہ وہی چاول زکام میں مضر ہوتے ہیں، اس لیے مولانا معین الدین ان کے کھانے میں خاص طور پر متامل تھے، لیکن شیخ کے اصرار کے آگے انھیں سر جھکانا پڑا۔ جب کھانا ختم ہوا تو مولانا کو چھینکیں آنی شروع ہوئیں۔ چنانچہ چلیپی منگانی لگئی۔ مولانا کو اس زور سے چھینکیں آئیں کہ سارا بلغم خارج ہو کر طبیعت صاف ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا معین الدین بھی شیخ کے مُعتقد ہو گئے اور دونوں کے درمیان اخوت و ارادت کے گہرے روابط قائم ہوئے۔ (اخبار الاخیار ص ۱۴۴۔ در ضمن ذکر مولانا خواجگی)

حضرت چراغ دہلی کے ایک اور صاحبِ تصنیف خلیفہ حضرت سید محمد بن جعفر المکی والحسینی تھے، جن کا شمار برگزیدہ اولیاء میں ہوتا ہے۔ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ وہ بحر المعانی رسالہ بیچ نکات بحر الانساب مصنف تھے۔ محمد تخلق کے زمانے سے سلطان بہلول لودھی کے زمانے تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں سرسبز میں اقامت گزریں ہو گئے تھے اور بعد وفات یہیں دفن ہوئے۔

حفظِ شریعت | اشاعتِ علم اور اہل علم کی تربیت کے علاوہ حضرت چراغِ دہلی
 مشائخِ چشت میں جس بات کے لیے ممتاز ہیں، وہ حفظِ شریعت ہے۔ حضرت
 سلطان المشائخ کی وفات تک ہندوستان میں جو روحانی دور تھا، اس میں بعض
 اہل طریقت پر ذوق و جذبہ غالب تھا۔ اور وہ بالعموم وجدانی مشاہدات کو شریعت
 کے تابع کرنے کی خاص کوشش نہ کرتے تھے۔ بالخصوص سماع کے مسئلے میں اگرچہ
 حضرت خواجہ بزرگ شرع کے پابست نہ تھے، لیکن ان کے خلیفہ اعظم
 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور حضرت سلطان المشائخ کی اس معاملے میں
 جو روش تھی، اسے اہل شرع پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن اسلامی حکومت کے باوجود اہل
 شرع انھیں اپنے خیالات کا پابند نہ بنا سکے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو
 یہ کہ بعض سلاطین اسلام مثلاً سلطان علاء الدین خلجی یا خسرو ملک یا قیباد احکام
 شرع سے بے نیاز تھے۔ اور ان کے دل میں ان احکام کے اجرا کی کوئی خواہش
 نہ تھی۔ دوسرے کئی بادشاہ ایسے تھے جنھیں مصلحتِ ملکی سے مشائخ کا پاس کرنا
 پڑتا تھا۔ ان کی اپنی حکومت ہی اس قدر کمزور بنیادوں پر قائم تھی کہ وہ ان مشائخ
 کے خلاف جنھیں عوام اور امرا میں بڑا اقتدار حاصل تھا، کوئی قدم اٹھاتے تو ان کا
 تخت و تاج خطرے میں پڑ جاتا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدائی اسلامی حکومت میں
 علومِ اسلامی صحیح طور پر عام نہ ہوئے تھے۔ کوئی بلند پایہ عالم نہ تھا اور جو حضرات
 علومِ اسلامی سے مقوڑی بہت واقفیت رکھتے تھے، وہ بھی حضرت خواجہ بختیار
 کاکیؒ اور سلطان المشائخ جیسی بزرگ ہستیوں کے حلقہٴ مگوش تھے۔ ایسی حالت میں
 زاہدانِ خشک کی کون سنتا۔ لیکن جب رفتہ رفتہ اسلام کو اس ملک میں زیادہ
 استحکام ہوا۔ اسلامی علوم بھی نسبتاً عام ہوئے اور جب بادشاہ بھی اسی رنگ
 کے برسرِ اقتدار آئے جو ترویجِ شرع کے حامی تھے تو مشائخ کے طریقوں پر کڑی
 نظریں پڑنے لگیں۔ اور نہ صرف شیخ الاسلام نجم الدین صغرا جیسے فقہاء، بلکہ عوام اور
 بعض اہل الشریعہ بھی سماع بالمرامیر اور دوسری مشتبہ باتوں پر اعتراض کرنے لگے۔

ان نئے رجحانات کی اہم مثال وہ محضر شرعی تھا، جو سلطان غیاث الدین تغلق نے سماع کے متعلق شرعی فیصلہ سننے کے لیے منعقد کیا۔ یہ رجحانات ہماری دہائی زندگی میں روز افزوں ترقی کرتے گئے۔ اور جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، آئندہ انھی صوفیانہ طریقوں نے مذہبی حلقوں میں وقار حاصل کیا، جو شرع کی پابندیوں سے آزاد نہ تھے۔

حضرت چراغ دہلی کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ مشائخ کبار میں ان شرعی رجحانات کے اولین مظہر تھے۔ اور مشائخ نچشت میں سے کسی بزرگ نے سماع اور دوسرے اختلافی مسئلوں کے متعلق وہ ٹھیکہ شرعی نقطہ نظر اختیار نہ کیا تھا جو حضرت چراغ دہلی کا تھا۔ اخبار الاخبار اور دوسرے تذکرہوں میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ کسی پر بھائی کے ہاں مجلس تھی۔ جب باجے کے ساتھ سماع شروع ہوا تو آپ اسی وقت اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ دوستوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ امر خلاف سنت ہے۔ سماع کے دلدادوں نے کہا کہ کیا سماع سے منکر ہو گئے ہو۔ اور اپنے پیروں کا مشرب چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی محبت نہیں۔ کلام مجید اور حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ الفاظ حضرت سلطان المشائخ تک پہنچائے، لیکن وہ اپنے مرید کی نیک نفسی سے خوب واقف تھے۔ انھوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شیخ نصیر الدین کا اتنا بہت بڑھا ہوا ہے۔

حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات کے کسی مجموعے میں ایک مجموعہ خیر المراسر کے نام سے آپ کے ایک خدمتگارا اور مرید حاضر باش حمید شاعر نے جمع کیا تھا اس میں آپ کا ایک قول نقل ہوا ہے:-

”عزیزے بخدمت شیخ نصیر الدین محمود درآمد و آفاذ کردگار و اباشد کہ مزہیر

در جمع باشد و دف و نای و رباب۔ و صوفیاں رقص کنند؟“ خواجہ فرمودند کہ

مزامیر با جملع مباح نیست۔ اگر یکے از طریقہ برفتہ باجے در شریعت باشد

اگر شریعت هم بقیه کجا رود۔ اول در سماع اختلاف است۔ نزدیک علما

بایچندیں شرائط مباح، اہل آں را۔ امامز امیر باجماع حرام است۔

حضرت چراغ دہلی جب اپنے زمانے کے صوفیہ کو دیکھتے، جنھوں نے تصوف

کو آزادی اور مطلق العنانی کا پرہ بنارکھا تھا تو ان کا دل کڑھتا۔ وہ فرمایا کرتے کہ

میں کس لائق ہوں کہ مسندِ مشیخت پر بیٹھوں۔ اور آج کل تو لوگوں نے مشیخت کو

بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے۔ پھر سنائی کا شعر پڑھتے ۛ

مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی

ازیں آئیں بیدیناں پشیمانی پشیمانی!

کبھی زبان مبارک پر یہ شعر وارد ہوتا ہے

ایں دلوں تھی کہ در چاہ انداختہ ام

نومید نیم کہ پُر بر آید روزے!

ان کا ایک قول آبِ زرسے لکھنے کے قابل ہے۔

”غم ایمان باید خورد و دریئے کرامت نباید بود۔“

وقات | مشائخ ہند میں حضرت چراغ دہلیؒ جس پایہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ اس کا

کچھ اندازہ ان کے حالات اور کارناموں سے ہو گیا ہوگا، لیکن افسوس اہیں

فیروز شاہ تغلق کی تخت نشینی کے بعد بہت دن چلنا نصیب نہ ہوا۔ سیر الحافین

میں شیخ جمالیؒ لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ بعد اواسے نمازِ ظہر حجرہٴ خاص میں

تشریف رکھتے تھے اور در وظائف میں مشغول تھے۔ آپ کے دروازے

پر کوئی دربان معین نہ تھا۔ فقط آپ کا خواہر زادہ شیخ زین الدین علی خادم خاص

کی طرح آپ کے پاس رہتا، لیکن ورد و وظائف کے وقت وہ کبھی حاضر ہوتا

اور کبھی ادھر ادھر چلا جاتا۔ آپ وظیفہ خوانی میں مشغول ہوتے کہ ترابی یا تراب

نام کا ایک قلندر آیا اور اُس نے چھری سے آپ کے کوئی گیارہ زخم لگائے۔

آپ عبادت میں مشغول تھے، اس لیے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لیکن جب حجرے

کی نالی سے خون آلود پانی بہنا شروع ہوا تو بعض مُریدوں کو جو باہر تھے،

تشویش پیدا ہوئی۔ اندر آئے تو دیکھا کہ وہ نابکار چھری چلا رہا ہے اور حضرت اُف نہیں کرتے۔ اُنھوں نے چاہا کہ قلندر کو اس کے کیے کی سزا دیں۔ لیکن حضرت مزاحم ہوئے بلکہ اپنے منتخب مریدوں سے اس امر کا عہد لیا کہ قلندر سے کسی طرح کا مواخذہ نہ کریں گے۔ اور قلندر کو بیس تنگے عطا کیے اور بہت عذر و معذرت کے بعد رخصت کیا۔

اس واقعہ نے حضرت چراغ دہلی کو نیم جان کر دیا، لیکن ان کے زخم مُہلک ثابت نہ ہوئے۔ اور ان کی وفات اس واقعہ سے تین سال بعد ۱۲۵۶ھ (۱۸۴۰ء) میں رمضان کی اٹھارویں تاریخ بروز جمعہ ہوئی۔

وفات کے وقت آپ کے خادم زین الدین علی نے عرض کیا کہ آپ کے اتنے بلند پایہ مرید ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا جانشین نامزد کریں تاکہ سلسلے کا کام جاری رہ سکے۔ لیکن آپ نے زمانے کی بدلی ہوئی ہو ادھیسی بھٹی۔ اور سمجھتے تھے کہ دہلی میں پشتیہ مشائخ کبار کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ خادم نے مریدوں کی فہرست پیش کی تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ مولانا زین الدین! ان لوگوں کو اپنے ایمان کا غم کھانا چاہیے۔ اس کی کہاں گنجائش ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں!

مرتے وقت آپ نے وصیت کی کہ میری تدفین کے وقت حضرت سلطان المشائخ کا خرقہ میرے سینے پر رکھ دیں۔ میرے پیر کا عطا کردہ عصا میرے پہلو میں ہو۔ ان کی تسبیح میری شہادت کی انگلی کے گرد لپیٹ دیں۔ ان کا کاسہ چوبیس میرے سر کے نیچے رکھا جائے اور ان کی کھڑاویں (نعلین چوبیس) بھی میرے ساتھ دفن کی جائیں۔

یہ چیزیں وہ تبرکات تھے جو حضرت سلطان المشائخ کو بابا فرید سے ملے

تھے۔ اور بزرگانِ چشت میں پشت در پشت مُنتقل ہوئے آئے تھے۔
 یہ تبرکات تو حضرت چراغِ دہلی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ لیکن حضرت سید گیسو دراز
 نے اس کھاٹ کی رسیاں ہی اُتار لیں، جس پر انھوں نے حضرت کو غسل
 دیا تھا۔ اور انھیں اپنے گلے کا ہار بنا کر کہا کہ میرے لیے اپنے پیر کا یہی
 خرقہ کافی ہے۔ (سیر العارفین ص ۹۶-۹۷)

آپ کی وفات پر آپ کے مریدوں میں ایک بلند پایہ شاعر مہر نے

مرثیہ لکھا ہے ۵

ز دورِ محنتِ این نہ سپہر زنگاری	کہ ام دل کہ نہ خوں گشت از جگر خواری
کجا بجامِ طرب مجلسے بنا کر دند	کہ از سپہر نبارید سنگ تہاری
وفا ز عالمِ فانی مجھ کہ مشہور اند	فلک بخیرہ کشی، اخترال بہ غداری

ز دستِ چرخِ ندانم کجا کنم فریاد	کہ برگزشت بجا جوڑ اور بسیاری
بہاں بمانم خواجہ بصیر دیں محمود	ہزار گوشتِ فغاں کرد نوحہ وزاری
بقیہ سلف و یادگارِ اہلِ کرم	کہ کرد ختمِ خلافت بملکتِ دینداری

حضرت چراغِ دہلی کی درگاہِ دہلی سے چھ کوس کے فاصلے پر جنوب کی طرف
 واقع ہے۔ آپ کی درگاہ کا گنبد آپ کی زندگی میں ہی سلطان فیروز تغلق نے
 ۷۴۹ھ میں تعمیر کروایا تھا۔ اور آپ ۷۵۶ھ میں اپنی وفات کے بعد اسی گنبد
 میں دفن ہوئے۔

خاندان تغلق کے زمانے میں علم و ادب

خاندان تغلق کا پہلا بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق تھا۔ اسے پانچ سال سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور اس کے زمانے کے مشہور اہل قلم وہی تھے جن کا ذکر ہم عہدِ علانی کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ اس کی بے وقت وفات کے بعد محمد بن تغلق جانشین ہوا۔

عہدِ محمد بن تغلق

شیخ عبدالحق محدث محمد تغلق کے زمانے میں علماء و فضلا کی کمی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس زمانے کی کئی ہستیاں قابل ذکر ہیں۔ مثلاً ضیاء الدین برنی، ابن بطوطہ سیاح، ظہیر الدین جوہر، قنبر کا ماہر تھا، شہاب الدین ابوالعباس احمد جوہر فن خطابت میں بے نظیر تھا۔ مشہور ترین شاعر اور ملک الشعراء بدر چاچ تھا۔ وہ چاچ یعنی تاشقند کا رہنے والا تھا۔ سلطان نے اس کی بڑی قدر کی اور ”فخر الزمان“ کا خطاب دیا۔ وہ خود کہتا ہے۔

دریں در بدر چاچی را سخن شیریں غلامے داں

اگرچہ خسرو عالم کند ”فخر الزمان“ لقبش

بدر کے سارے قصائد سلطان محمد تغلق کی مدح میں ہیں۔ اور چونکہ ان میں بعض تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور اس عہد میں تاریخی مواد کی کمی ہے۔ اس لیے مورخین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور الیٹ نے اپنی تاریخ میں بعض کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ قصائد اب بھی بعض جگہ درس میں شامل ہیں، لیکن طرزِ تحریر کی غرابت، معنوں کی فراوانی، مشکل الفاظ اور پیچیدہ اور دقیق تشبیہوں کی وجہ سے ان سے محظوظ ہونا ہر ایک کا کام نہیں! قصائد کے علاوہ بدر چاچ نے ایک مثنوی ”مشاہد نامہ“ لکھی۔ بدایونی کہتا

ہے ”وہیں کہ تاریخ منظوم است غنیمت است۔“
 سلطان محمد تغلق خود شاعر تھا۔ ذیل کے ابیات اس نے حالت ہزاع
 میں کہے۔

بسیار دریں بہاں طپیدیم   بسیار نعیم و ناز دیدیم
 اسپان بلند بر شستیم   ترکان گراں بہا خریدیم
 کردیم بسے نشاط و آخر   چوں قامت ماہ نوخیز دیدیم

سلطان محمد بن تغلق کے زمانے میں مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا۔
 بادشاہ نے اس کی بڑی قدر کی اور دہلی کا قاضی مقرر کیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے بادشاہ
 چین کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جس سے ابن بطوطہ کو نہ صرف شمالی اور وسطی
 ہندوستان بلکہ مالابار، مالدیو، سیلون، مہجر، بنگالہ، اراکان، سمارا اور چین
 کے مشہور ساحلی مقامات دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے دلچسپ حالات اس نے
 اپنے سفرنامے میں لکھے ہیں۔ اس سفرنامے کا اردو ترجمہ خان بہادر مولوی محمد حسین
 نے بڑے سیر حاصل اور فاضلانہ حواشی اور تشریحات کے ساتھ شائع کیا ہے۔
 جن سے ترجمہ کی قدر و قیمت اصل کتاب سے دوچند ہو گئی ہے۔

اس زمانے کے ایک مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی تھے جنہوں نے
 کنز، منار، حسامی، تلخیص اور مفتاح پر حواشی لکھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے
 انہیں شیراز اس غرض سے بھیجا کہ موافق کے مؤلف قاضی عسکری کو ہندوستان لے کر
 آئیں۔ جب شیراز کے حاکم نے یہ سنا تو وہ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور
 کہا کہ مجھ سے میری حکومت لے لو، لیکن یہاں سے نہ جاؤ۔ اس پر قاضی نے
 ہندوستان آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور مولانا کو ناکام واپس آنا پڑا۔
 (اخبار الاخیار)

لے تذکرہ مصنفین دہلی۔ از شیخ عبدالحق محدث دہلوی مرتبہ حکیم سید شمس اللہ قادری ص ۱۱

ضیاءِ بخششی مولانا حسین الدین عمرانی سے بھی زیادہ پائدار شہرت بدایوں کے ضیاءِ بخششی کو نصیب ہوئی ہے۔ اپنی زندگی تو انھوں نے عزت نشینی میں بسر کی، لیکن انھوں نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ جن میں سے بعض اب بھی رائج ہیں۔ ان کی تصانیف میں سے گلِ زیرِ اہلِ ایشیا تک سوسائٹی کے زیرِ اہتمام چھپی ہے۔ ایک اور مشہور تصنیف سلکِ السلوک ہے جس کا اردو ترجمہ اللہ والوں کی قومی دکان (لاہور) نے شائع کیا ہے اور اصل فارسی بھی زیورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ سلکِ السلوک کی نسبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

”سلکِ السلوکِ اویغایت کتابِ شیریں و رنگین است۔ بزبانِ لطیف و موثر
مشتمل بر حکایاتِ مشائخ و کلماتِ ایشاں و اکثر تصنیفاتِ دسے مملوست بہ
قطعہ ہا کہ ہمہ بہ یک طریق و یک نہج واقع اند۔ چنانکہ قطعہ
بخشی! خیز و بازمانہ بہ ساز ورنہ خود را نشانہ ساختن است
عاقلاًن زمانہ مے گویند عاقلی بازمانہ ساختن است“

سلکِ السلوک سے بھی زیادہ شہرت طوطی نامہ نے حاصل کی جس میں ایک طوطے کی زبانی باون کہانیاں سنسکرت سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ ضیاء کے طوطی نامہ کے ترکی، جرمن، انگریزی اور دکنی میں ترجمے ہوئے۔ اردو نشر کی کتاب طوطا کہانی جسے سید حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گل گراٹھ کی فرمائش پر مرتب کیا۔ اسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔

مولانا ضیاء الدین بخششی شاعر بھی تھے۔ اور فنِ شعر میں بدایوں کے مشہور استاد شہاب الدین مہرہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی وفات ۱۳۵۰ء میں ہوئی۔

ضیاء الدین برنی | سلطان محمد تغلق کا ایک اور محاصرہ اس زمانے کا بہترین

مورخ ضیاء الدین برنی تھا جس کی تاریخ فیروز شاہی اس زمانے کے حالات کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ وہ برن میں جسے اب بلند شہر کہتے ہیں ۶۸۴ھ کے قریب پیدا ہوا۔ اس کے والد اور متعلقین دربار سے وابستہ تھے۔ اسے بھی بڑی اچھی تعلیم دی گئی۔ اور ذہانت اور ذکاوت تو خدا داد تھی۔

جب اس نے حضرت سلطان المشائخ سے بیعت کی تو ان کی کشش سے خود بھی غیاث پورہ میں سکونت اختیار کی۔ جب وہ وفات پا گئے اور سلطان محمد بن تغلق تخت نشین ہوا تو اپنی حاضر جوابی اور فن ندیمی کی بدولت بادشاہ کے مزاج میں اچھا دخل پالیا۔ اور اس کی کتاب کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ نے کئی نازک موقعوں پر اس سے مشورہ یا کم از کم اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے: آپ اپنی لطافت طبع کی وجہ سے فن ندیمی میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ آخر کار اس فن کی بدولت سلطان محمد تغلق کے ندیم خاص مقرر ہوئے اور اس دنیا سے غدار و مکار روئے وفا کی دولت سے کافی جھٹکے لیا۔ جب آپ کی عمر کے ستر سال گزر گئے تو آپ نے شاہی ملازمت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کی اور بے نظیر کتابوں کی تصنیف و تالیف شروع کی۔

جب فیروز شاہ بادشاہ ہوا تو برنی نے اپنی کتاب کا نام بادشاہ وقت کی رعایت سے تاریخ فیروز شاہی رکھا، لیکن بادشاہ کسی بنا پر اس سے ناراض ہی رہا۔ اور کوئی قابل ذکر خدمت اسے تفویض نہ کی۔ بعد میں بادشاہ نے اس کا معمولی سا وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی تھا۔ اور اس کی وفات ۷۵۸ھ میں احتیاج کی حالت میں ہوئی۔ بلکہ سیر الاولیاء کے مطابق ”آخری دم آپ کے پاس روپیہ پیسہ کوئی نہ تھا بلکہ آپ نے بدن کے کپڑے تک سب راہ خدا میں دے دیے تھے۔ چنانچہ آپ کے جنازے پر صرف ایک بوریا اور ایک چادر تھی۔“

تاریخ فیروز شاہی اصل میں طبقاتِ ناصری کا تکملہ ہے۔ اور اس میں سلطان غیاث الدین بلبن کی تخت نشینی جلوس (۶۶۴ھ) سے سلطان فیروز شاہ کے چھٹے سال جلوس (۷۵۸ھ) تک کے واقعات ہیں۔ برنی منہاج کی نسبت کہیں زیادہ دلچسپ واقعات کا بیان کرتا ہے۔ اور اس کا طرزِ تحریر بھی زیادہ شگفتہ ہے۔ اس لیے تاریخ فیروز شاہی طبقاتِ ناصری کی نسبت زیادہ مقبول ہے۔

برنی کا فن تاریخ نگاری کے متعلق ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ جس قدر کہتے ہیں واقعات کو دیتا تھا۔ اس سے زیادہ توجہ ان واقعات سے نتائج اخذ کرنے اور ان کے ذریعہ سے احکامِ جہان بینی کو نمایاں کرنے میں صرف کرتا۔ وہ خود لکھتا ہے۔

”اگر ایسے تالیف را تاریخ خوانند۔ اخبارِ سلاطین و ملوک درو یابند۔ و اگر دینی

تالیف احکامِ انتظام و التیام جویند از انہم خالی نیابند۔ و اگر دینی تالیف مواظ

و نسلخ جہان باناں و جہان داراں طلبند بطریق و بہتر از تالیفات دیگر مطالعہ فرمایند (ص ۲۳)

امورِ ملکی میں بھی برنی ایک خاص نظریے کا قائل تھا اور جن فرمانرواؤں (مثلاً علامہ الدین خلجی) کے واقعاتِ زندگی اس نظریے سے مطابقت نہ کرتے۔ ان کا صحیح اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن باایں ہمہ ہمارے مؤرخین کی صف میں برنی کا ایک منفرد مقام ہے۔ اس کا نظریہ تاریخ نگاری محدود اور ناصحانہ بھی، لیکن کم از کم اسے اس فنِ شریف کی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔

اور وہ انھیں نبھانے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کی کتاب میں تاریخ نگاری فقط وقائعِ نویسی نہیں رہی بلکہ ایک تخلیقی فن کے مرتبے کو پہنچ گئی ہے (اور وہ بھی صحتِ بیان کو قربان کیے بغیر) اس کے علاوہ تاریخ فیروز شاہی میں کئی غیر معمولی شخصیتوں (مثلاً بلبن، علامہ الدین خلجی، محمد بن تغلق) کی جو چلتی پھرتی، زندہ جاوید تصویریں ہیں، ان کا جواب قدیم تاریخوں میں کہاں ملے گا؟

عصّامی | اس عہد کا ایک اور مؤرخ عصّامی ہے جس نے سلطان محمد بن تغلق کے آخری سال حکومت (۱۳۵۷ء) میں ۱۲ ہزار شعر کی ایک مثنوی فتوح السلاطین لکھی۔ اس میں غزنویوں، غوریوں، خاندان غلامان، خاندان خلجی اور خاندان تغلق کے (پہلے دو) بادشاہوں کی فتوحات اور واقعات زندگی نظم کیے ہیں۔ عصّامی دہلی میں ۱۳۱۷ء میں پیدا ہوا۔ اس کا صحیح نام بھی معلوم نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے بزرگوں میں جو شخص سب سے پہلے سرزمین پاک و ہند میں آیا فخر الملک عصّامی تھا، جو خلفائے بغداد کا وزیر تھا۔ کسی بات پر خلیفہ وقت سے رنجیدہ ہو کر ترک وطن کیا۔ اور اپنے خاندان کے ساتھ ملتان کے راستے دہلی آئے۔ دہلی میں اس وقت سلطان شمس الدین التمش برسرِ اقتدار تھا جو اسلامی ممالک سے آنے والے اکابر و علما کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اس نے فخر الملک کا پر جوش خیر مقدم کیا۔ بلکہ منصب وزارت اسے تفویض کیا فخر الملک کا پوتا عزالدین عصّامی جو عہدِ ملین میں ایک فوجی افسر تھا، فتوح السلاطین کے مصنف کا دادا تھا۔ اسی نے اس کی پرورش کی۔ عصّامی لکھتا ہے کہ نوے سال کی عمر میں سلطان محمد بن تغلق کے حکم کے بموجب عزالدین اور اس کے پوتے کو دولت آباد کا رخ کرنا پڑا، لیکن پہلی منزل پر ہی بڑھا جان بحق تسلیم ہو گیا۔

عصّامی نے فتوح السلاطین لکھتے وقت باقی خاندان ہمنی کے کتب خانے سے استفادہ کیا۔ اور واقعات کو بڑی احتیاط اور وضاحت سے نظم کیا۔ چونکہ وہ خاندان خلجی و خاندان تغلق کے لیے ایک قریب الہد مؤرخ ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت دولت آباد وغیرہ میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے لیے اس دور کے شمالی ہند کے واقعات چشم دید تھے۔ اور عصّامی کی ان تک رسائی تھی۔ اس لیے اس کی مثنوی کی تاریخی اہمیت کافی ہے۔

اس کے اپنے حالات زندگی پر اخفا کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ فتوح السلاطین سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ معاصرانہ حالات سے بہت ناخوش تھا۔ اور چاہتا

تھا کہ کتاب کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ چلا جائے۔ چونکہ فتوح السلاطین کی تصانیف کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چلتا، اس لیے خیال ہے کہ وہ اسے مکمل کرنے کے بعد حجاز میں جا بسا ہوگا۔

عہد فیروزی | محمد تخلق کی وفات کے بعد امرا و علمائے غیاث الدین تخلق کے بھتیجے فیروز کو تخت دہلی کے لیے منتخب کیا۔ اس

بادشاہ کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں امن و امان اور رعیت پروری کے لیے یادگار ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، وہ ان قیدیوں کی رہائی تھی جنہیں محمد بن تخلق نے جیل خانوں میں ڈالا تھا۔ جن لوگوں کو محمد بن تخلق نے قتل کروا دیا تھا، ان کے پسماندگان کو خون بہا دیا۔ اس کے علاوہ پرانے بادشاہوں کے جو دیہات، اراضی یا دوسری جائدادیں ناجائز طور پر ضبط کر کے بادشاہی مقبوضات میں داخل کر لی تھیں، ان کو واپس کیا۔ فیروز شاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شرعی عدالت کے سامنے اپنے حقوق ثابت کر سکے گا۔ اسے اس کی جائداد واپس مل جائے گی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اپنے حقوق ثابت کر کے جائدادیں واپس لیں۔

فیروز شاہ نے رعایا کی بہبودی کے لیے بہت محنت کی۔ کبھی نہریں کھدوائیں۔ دو سو سرائیں مسافروں کی سہولت کے لیے بنوائیں، شفا خانے کھولے، جہاں ناداروں کا معالجہ مفت ہوتا تھا۔ تنو کے قریب پل بنوائے۔ کئی شہر آباد کیے۔ جن میں جوئی پور، فتح آباد اور فیروز آباد مشہور ہیں۔ اس نے سرکاری لگان ادا کرنے میں لوگوں کو سہولتیں دیں۔ اور اس کے زمانے میں رعیت بہت خوشحال تھی۔ دکن اور بنگال محمد بن تخلق کے زمانے میں خود مختار ہو گئے تھے۔ فیروز تخلق نے ان علاقوں کو فتح کرنے کی کوئی سرگرم کوشش نہیں کی۔ اور حکومت دہلی میں جو انتشار شروع ہوا تھا، اسے وہ قطعاً نہ روک سکا لیکن جو علاقے اس کے قبضے میں تھے، وہاں رعیت کی بہبودی کا بڑا خیال رکھا۔

مشہور لغات قاموس کے مصنف مولانا مجد الدین فیروز آبادی اسی زمانے میں ہندوستان آئے۔ عہد فیروز شاہی کے تین اور قابل ذکر بزرگ مولانا احمد تھانی، قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے استاد مولانا خواجگی اور قاضی عبدالمقتدر دہلوی تھے۔ مشائخ میں سب سے زیادہ مشہور مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی تھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے ان کی بڑی بے ادبی کی تھی، لیکن فیروز شاہ نے ان کی قدر و منزلت کی۔ بلکہ جب سلطان محمد بن تغلق کی وفات کے بعد فیروز تغلق عنان حکومت سنبھالتے سے گریز کرتا تھا اور حج اور زیارتوں کے لیے جانے کا خواہاں تھا تو آپ نے ہی دوسرے علما و مشائخ کے ساتھ جا کر اسے بادشاہت پر آمادہ کیا۔ اور بادشاہ ہو جانے کے بعد بھی فیروز تغلق نے کسی بار ان سے مشورہ کیا۔ شیخ صدر الدین ملتانی اس دور کے دوسرے بڑے شیخ تھے۔ انھیں بادشاہ نے شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا۔

سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں علم و ادب کو بڑا فروغ ہوا۔ افسوس ہے کہ اس کی وفات کے بعد حکومت کو زوال آگیا۔ اور اس بدامنی کی وجہ سے جو حملہ تیمور کے دوران میں رونما ہوئی، بہت سے اہل علم دہلی سے منتشر ہو گئے اور اس زمانے کے علمی و ادبی حالات کہیں مرتب نہ ہوئے، لیکن محاصرہ مذکور اور اخبار الاخبار اور بدایونی میں جو منتشر اشارات ملتے ہیں، ان سے خیال ہوتا ہے کہ علم و فضل میں یہ زمانہ عہدِ علانی سے کم نہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ شعر و شاعری کی طرف اہل دولت کی خاص توجہ نہ تھی۔ چنانچہ اس زمانے کا ایک شاعر قاضی عابد لکھتا ہے :-
دوستاں گویند عابد باچنیں طبع لطیف

چہیست کا شعار و غزل از قو فراواں برخاست

ماکر اشعر و غزل گو شیم چوں در عہد ما؟

شاہد موزوں و ممدوے زرافشاں برخاست

لیکن پھر بھی اس زمانے میں کئی قابل ذکر شاعر تھے۔ ایک مسعود بک تھے، جن کو اقارب فیروز شاہ سے بتایا جاتا ہے۔ اور جن کا دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے۔ ان کا اصل نام شیر خاں تھا۔ مسعود بک غالباً خطاب تھا۔ ایک مدت تک اہل ثروت کی زندگی بسر کی۔ پھر درویشی کی طلب پیدا ہوئی۔ اور شیخ رکن الدین بن شیخ شہاب الدین کے مرید ہوئے۔ انھوں نے اشعار کے علاوہ تصوف میں کئی کتابیں لکھیں۔ مثلاً تمہیدات، مرآۃ العارفین۔ ان کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں: ”در سلسلہ چشتیہ پیچ کس ابن جنیں اسرار حقیقت را فاش نگفتہ۔ مستی نہ کردہ کہ او کردہ۔“ دوسرا حمید قلندر تھا۔ جس نے حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات (خیر المجالس) مرتب کیے۔ تیسرا قابل ذکر شاعر ظہیر دہلوی تھا۔ جو صاحب دیوان تھا۔ اور جس کے بعض قصائد کا انتخاب بدایونی نے درج کتاب کیا ہے۔ امیر خسرو کے صاحبزادے امیر احمد بھی ایک خوش مذاق شاعر مانے جاتے تھے۔ انھیں آیام میں ایک طبیب شہابی نے ایک مثنوی طب شہابی کے نام سے لکھی۔ لیکن اس زمانے کا بہترین شاعر مظہر تھا، جس کے چند اشعار جو اس نے حضرت چراغ دہلی کی وفات پر لکھے، ہم گزشتہ اوراق میں درج کر چکے ہیں۔ وہ کٹرہ (جوالہ آباد سے ۴۰ میل شمال مغرب کو قدیم زمانے میں صوبے کا دارالحکومت تھا) کا رہنے والا تھا اور فیروز شاہ اور اس کے امراء عہد کا مذاح تھا۔ اس کے ممدحوں میں ایک امیر ملک الشرق ملک عین الملک تھا، جس کی انشائے ماہر و مشہور ہے۔ مظہر خود ایک عالم تھا۔ اور اس کا نصاب، نصیب انخوان جو ۶۷۸ھ میں تالیف ہوا، ہندوستان میں بہت مقبول رہا ہے۔

بدایونی لکھتا ہے کہ مظہر کا دیوان پندرہ ہزار اشعار پر مشتمل تھا۔ لیکن یہ دیوان شیخ عبدالحق محدث کے زمانے میں ہی ”کیاب بلکہ نایاب“ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر وحید مرزا کو اس کا ایک نامکمل نسخہ حاصل ہوا۔ اور ڈاکٹر صاحب اور مولوی محمد شفیع پرنسپل اور نٹیل کالج لاہور نے کالج میگزین میں مثنوی قیمت میں

لکھے اور شاعر کو ایک نئی زندگی دے دی۔

مطہر کے کئی قصیدے ناقص اور نامکمل حالت میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک قصیدہ عماراتِ دہلی کی تحریف میں ہے۔ شاعر بادشاہ کے دربار میں طلب ہوتا ہے اور محشوق کی معیت میں دہلی کا سفر کرتا ہے۔ پہلے روضہ سلطان المشعل کی زیارت ہوتی ہے۔

ہم ازیں عزم گرفتیم رہِ روضہ شیخ
تا رسیدیم در آں مرقدِ میول آثار

پھر حوضِ علانی کی سیر کر کے مدرسے میں پہنچتے ہیں، جہاں مولانا جلال الدین مصروف درس تھے۔

گفتایں جائے چہ جائیت بدیں زینتِ زیب
گفتایں مدرسہ باغ شہنشاہ جہاں ست
چوں در آمد ز درش دید در اں حبتِ خلد
عالمانِ عربی لفظ و عراقی دانش
ہر یکے نادرۂ دہر درِ انواعِ ہنر
در فقاہت بہ بخارا و سمرقند نشان
صدر آں محفل و سر دفتر آں استادے
باز آہستہ در آورد سر اندر گوشم
گفتم ایں عالم آفاق جلال الدین بہت
راوی ہفت قرات سند چارہ علم
گر بخواہی شنوی سحر حلالِ سخنش
پس شنیدیم ز گفتارش انواعِ علوم

باز ایں باغ چہ باغست ز انواعِ شمار
اندر وں آئی کہ یک حسن بہ بینی بہ ہزار
فاضلان صف زدہ ہر سحے ملائک کردار
ہمہ در جنبہ شامی و مبصری دستار
ہر یکے واسطۂ عقل در اطرافِ دیار
در بلاغت بہ حجاز و یمن و نجد و منار
کہ رستہ بقدم صورتِ عقل است وقار
کردار نسبت ایں صاحبِ دسِ استخار
رومی آں کہ نسبت سے کند و روم فخار
شارح پنج حسن مفتی مذہب ہر چار
یک زماں گوش دل و ہوش بقولش بسیار
اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اخبار

فقہ کا فروغ | شعر و شاعری کے علاوہ فقہ نے اس زمانے میں بڑا فروغ پایا۔ علاء الدین خلجی کو مذہبی علوم سے دلچسپی نہ تھی۔ اور

اس کے زمانے میں اہل شرع کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہ ہوئی، لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق تخت نشین ہوا تو شرع اور اہل شرع کو نیا وقار حاصل ہوا۔ برقی لکھتا ہے: ”و از برائے جریان احکام شریعت قاضیاں و مفتیاں و دہاک و محتسبان عہد اور آبرو سے بس بسیار و آشنائی تمام پیدا آمدہ بود“ (ص ۴۱)۔

اس کے بعد فقہی علوم اور ترویج شرع پر زیادہ توجہ ہوئی گئی۔ اور عہد فیروزی میں کئی قابل ذکر فقہی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ ہندوستانی فقہ کی قدیم کتابوں میں فقہ فیروز شاہی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ فیروز شاہ کے ایک امیر خان اعظم تاتار خاں نے جس کی وفات ۷۸۳ھ کے چند سال بعد ہوئی، علوم دینیہ میں دو مبسوط کتابیں مدون کرائیں۔ ان میں سے ایک تفسیر ہے ”دوسری فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں فقہ کے ہزار ہا مسائل، فقہائے اختلاف اور ہر مسئلہ کی نسبت ان کے فتاویٰ جمع ہیں... کتب خانہ آصفیہ میں اس کا ایک نسخہ جو نویں صدی کا مکتوبہ ہے۔ نو جلدوں میں محفوظ ہے۔“ یہ کتاب الفقاویٰ تاتار خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کے مدون کا نام مولانا عالم بن علاء الدین حنفی تھا۔ اس زمانے میں لوگ فقہ سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ حضرت چراغ دہلی کے ایک مرید مولانا رکن الدین نے فقہی مضامین کے متعلق ایک طویل مثنوی طرۃ الفقہاء کے نام سے لکھی۔ اس میں تین ہزار سے زیادہ اشعار ہیں۔

دوسری علمی سرگرمیاں | فیروز شاہ کے زمانے کا ایک اور قابل ذکر واقعہ سنسکرت کی کئی کتابوں کا فارسی ترجمہ ہے۔

بدایونی نگر کوٹ پر بادشاہ کی چڑھائی اور وہاں کے کتب خانے کا ذکر کر کے لکھتا ہے: ”و سلطان براہمہ را طلبیدہ بعد ازاں کتب را فرمود تا مترجمان بزبان فارسی

ترجمہ نمایند۔ از انجملہ عزیر الدین خالد خانی کہ از شعر و منشیان عصر فیروزی بود
کتابے در بیان محمود و مہبوط سیارات سبب سعادست و نحوست آنها و تفاول و تشگون
بہ نظم آورده دلائل فیروزی نام داده۔ و فقیر جامع این منتخب در لاہور سنہ ۱۲۸۵ (الف)
آز از اول تا آخر دیدہ خالی ہم نیست و (لائیق) تعریف ہم نے، و چند کتابے دیگر
قبل ازیں ہم بنظر فقیہ سیدہ کہ بنام سلطان فیروز ترجمہ شدہ بعضے از اں در
علم پنکھ یعنی فن موسیقی و اقسام اکھاڑہ کہ آزا پاتر بازی مے گویند و بعضے در غیر اں
و اکثر ابے حاصل یافت۔ غالباً بے مزگی اں جہت ذنات مطلب و صعوبت
تعبیر خواہد بود۔ چنانچہ ظاہر است۔“

بدایونی کا ہندو مذہب اور ہندو علوم کی نسبت جو نقطہ نظر تھا۔ اس کے
ہوتے ہوئے اسے ہندو علوم کی کوئی کتاب کیسے پسند آسکتی تھی۔ لیکن دلائل فیروزی
کی نسبت فرشتہ لکھتا ہے ”والحق اں کتاب است متضمن اقسام علمی و عملی“ بدایونی
نے فن موسیقی کی جس کتاب کا ذکر کیا ہے، وہ غالباً بارہ سنگتا ہے، جو فیروز شاہ
کے حکم سے عبد العزیز شمس تھا فیرمی مولف تاریخ فیروز شاہی نے سنسکرت
سے فارسی میں ترجمہ کی۔

ان کے علاوہ علامہ شیرانی لکھتے ہیں :-

”فیروز شاہ کے دور میں یہ امر آپ زری سے لکھنے کے لائق ہے کہ ہندوی
زبان میں مثنوی بھی لکھی گئی ہے۔ مولنا داؤد نے کتاب چندا بن جو لورک اور چندا کا
عشق فیہ افسانہ ہے۔ جو ناشہ خان جہاں خلف وزیر خان جہاں کے نام پر لکھی ہے۔“
اس مثنوی کو بدایونی کے زمانے تک بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ وہ
منتخب التواریخ میں لکھتا ہے، ”واز نہایت شہرت دریں دیار احتیاج بہ تصرف
ندارد۔ و مخدوم تقی الدین واعظ ربانی در دہلی بعضے ابیات تقریبی اور برابر منبر
میں خواند۔ و مردم را از استماع اں حالات غریبہ روئے می داد۔“

اس زمانے کی ایک اور دلچسپ کتاب فتوحات فیروز شاہی ہے، جس میں

خود بادشاہ نے اپنے کارنامے گنائے ہیں۔ یہ کتاب تاریخی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اور اس سے نہ صرف ان کوششوں کا پتا چلتا ہے جو بادشاہ نے پاک و ہند میں اسلام اور اسلامی علوم بالخصوص فقہ کی تنظیم و ترویج کے لیے کیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہبی و معاشرتی مسائل کا آغاز جن کا حل آج مسلمان تلاش کر رہے ہیں۔ فیروز شاہ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ مثلاً جہاں تک مذہبی فرقوں کا تعلق ہے اسمعیلی شیعہ تو اس سرزمین میں بہت پرانے ہیں۔ اثنا عشری شیعہ بھی فیروز شاہ کے زمانے میں کافی تھے۔ اسی طرح ایک شخص رکن الدین نے سید محمد جوہر پوری یا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مہدمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک صاحب احمد بہاری خدائی کے دعویٰ دار تھے۔ اور ایک صوفی نے "انا الحق" بھی کہنا شروع کیا۔ ان کے علاوہ مقابر اور مزارات پر مستورات کے جمع ہونے کی مضر اور خلاف شرع رسم اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ فیروز شاہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ رسم جبراً بند کرنی پڑی۔

۱۷ حضرت گیسو دراز اس خلل دماغ کا ذکر کرتے ہوئے جو ترک طعام سے پیدا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں: "احمد بہاری دوازدہ سالہ طعام خوردہ بود۔ اما خلل شد۔ کلمہ گفتن گرفت و از دین کلی منحرف شد" (جوامع الکلم)۔ احمد بہاری کو فیروز تغلق نے اس کی سطحیات کی بنا پر، بموجب فتوے علیے دہلی قتل کرادیا۔ صوفیائے کبار نے اس پر بڑا افسوس کیا۔ سیرۃ الشرف میں اس واقعہ پر مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ذیل کا تبصرہ ہے: "وہ فرماتے تھے: "اتنے مشائخ طریقت دہلی میں موجود تھے کسی سے اتنا نہ ہوا کہ دیوانہ پن کے حیلہ وغیرہ سے ہی خلاصی کراتے۔ افسوس!" (ص ۱۴۳)

۱۸ افسوس جو اصلاحیں انسانی نفسیات کا مطالعہ کیے بغیر اور تبلیغ و تلقین کے ذریعے نہیں، بلکہ احتساب کے زور پر جاری کی جائیں وہ دیر پا نہیں ہوتیں۔ فیروز نے مستورات کو قبروں پر جانے سے روکا۔ لیکن وہ نہ رکیں۔ اور سکند لودھی کو از سر نو احکام جاری کرنے پڑے (تاریخ داؤدی) اور اُسے بھی جو کامیابی ہوئی، وہ ظاہر ہے۔

شیخ شرف الدین احمد مجھے منیری

(وفات ۱۳۷۱ھ)

ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت چراغ دہلی کی وفات کے بعد دہلی میں صوفیہ کبار

کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو بزرگان کرام ہوئے (مثلاً بنگالہ کے نور قطب عالم، اوچ کے حضرت مخدوم جانیوں جہاں گشت، گلبرگہ کے حضرت سید گیسو دراز)۔ ان کی حیثیت بڑی حد تک صوبجانی اور مقامی تھی۔ اور ہم ان کا ذکر مختلف علاقوں میں اسلام کی توسیع کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایک بزرگ ایسے تھے جو شاید اولیائے کرام کی بالکل پہلی صف میں تو نہیں آتے۔ اور دار السلطنت سے بھی ان کو خاص تعلق نہیں رہا، لیکن انھوں نے اپنی تصانیف و تالیف کی بنا پر جو ملک کے مختلف جھتوں میں رائج ہو گئیں، ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ یہ بزرگ بہار کے شیخ شرف الدین احمد مجھے منیری تھے۔

شیخ شرف الدین سلطان ناصر الدین محمود ابن سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں ۵ جولائی ۱۲۶۳ء کو جنوبی بہار کے قصبہ منیر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا سید شہاب الدین پیر جگ جوت، مشہور سہروردی بزرگ شیخ شہاب الدین کے مرید تھے۔ (اگرچہ تذکرہ حضرت ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی میں شاہ حسن میاں صاحب نے انھیں سہروردی مانتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ کس کے مرید اور خلیفہ تھے۔)

شیخ شرف الدین کے والد مخدوم مجھے منیری بھی ایک صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ تھے۔ انھیں عقیدت اور ارادت مولانا تقی الدین عربی سے تھی، جو شیخ احمد دمشقی کے خلفا میں سے تھے۔ مولانا ذکر یا شیخ شہاب الدین سہروردی یا شیخ بہار الدین زکریا کے مرید تھے۔ مولانا تقی الدین عربی کی ذات اس لیے بھی بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ ان کا مزار مہسول (موجودہ ماہی سنٹوش) میں ہے۔ جو پہلے ضلع دیناج پور میں تھا۔ اور اب مشرقی پاکستان کے ضلع راج شاہی

کی شمالی سرحد پر واقع ہے۔ مولانا تقی الدین مہسون (ماہی سنتوش) میں تشریف رکھتے تھے۔ اور احياء العلوم کا درس دیا کرتے تھے۔ انھوں نے غزالی کی اس مبسوط کتاب کا اختصار بھی مرتب کیا تھا۔ مخدوم یحیٰے منیری مہسون (ماہی سنتوش) میں ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ مہسون (ماہی سنتوش) میں جو مشرقی پاکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اب کھنڈرات بہت ہیں۔ اس صدی کے شروع میں جب تذکرہ حضرت ابوالنجیب سہروردی مرتب ہوا تو مہسون کی درگاہ قائم تھی۔ اور سجادہ نشین صاحب کا نام شاہ عبدالغفور تھا۔ (ص ۶۶) شیخ شرف الدین کے والد اور نانا اس پایہ اور رجحان کے بزرگ تھے۔ ظاہر ہے انھیں علم اور طریقت سے لگاؤ وراثت میں ملا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دستور عام کے مطابق مکتب میں شروع کی، لیکن ان ہی دنوں دہلی کے ایک مشہور فاضل شیخ شرف الدین ابومنامہ دہلی سے سنار گاؤں (بنگالہ) جاتے ہوئے منیر میں ٹھہرے اور انھوں نے نوجوان شرف الدین کو اتنا متاثر کیا کہ انھوں نے حصول تعلیم کے لیے والد سے مولانا کے ساتھ سنار گاؤں جانے کی اجازت مانگی۔ یہ اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ سنار گاؤں تشریف لے گئے اور ایک عرصہ تک وہاں قیام کیا۔ آپ نے فاضل استاد سے کلام پاک، تفسیر، حدیث اور فقہ کے علاوہ علوم عقلی مثلاً منطق، ریاضی اور فلسفہ کی تعلیم پائی اور ساتھ ساتھ ریاضت اور مجاہدہ جاری رکھا اور علم تصوف کی کتابیں پڑھیں۔ سنار گاؤں میں ہی آپ کی شادی ہو گئی اور بقول صاحب سیرت الشرف آپ کے تین بیٹیاں بیٹے ہوئے۔ لیکن سوائے شاہ ذکی الدین کے باقی سب ایام طفولیت میں سنار گاؤں میں ہی وفات پا گئے۔ اور ان کی والدہ نے بھی وہیں انتقال کیا۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ شاہ ذکی الدین کو لے کر منیر واپس آئے۔ لیکن وہاں ابھی

مقہور اعصرہ ہی قیام فرمایا تھا کہ طلب الہی کی آگ شعلہ زن ہوئی۔ اور گھر بار چھوڑ کر
مرشد کی تلاش میں نکلے اور وہی کار رخ کیا۔ پہلے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں
پہنچے لیکن انھوں نے شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت میں حاضر ہونے کی
ہدایت کی۔ چنانچہ آپ نے شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ پر بیعت کی اور
وطن کو واپس ہوئے۔ راستے میں آپ پر جذب غالب آگیا اور ایک مدت تک
آپ نے آبادی سے دور جنگلوں میں عبادت کی۔

اس دوران میں آپ نے بہت سا زمانہ راج گیر کے جنگلات میں گزارا جو
ایک زمانے میں گوتم بدھ کا مسکن اور مگدھ کا پایہ تخت تھا۔ یہاں کسی ایک چشمے
ہیں جن میں سے ایک کو ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ خاص طور پر مقدس
سمجھتے تھے۔ اس کے قریب آپ نے ایک مدت تک عبادت کی۔ چنانچہ اس کو
اب مخدوم کند کہا جاتا ہے۔ آپ جنگلات میں مصروف عبادت تھے کہ غنیمت مند
یہاں بھی پہنچنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو آمادہ کیا کہ آپ آبادی میں
جا کر ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کریں۔ چنانچہ شروع میں تو آپ بروز جمعہ
شہر بہار کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور بالآخر وہیں جا کر قیام فرمایا سلطان
محمد بن تغلق نے آپ کی شہرت سُن کر آپ کے نام فرمان جاری کیا کہ آپ کے لیے
ایک خانقاہ تعمیر کی جائے اور پرگنہ راجگیر فقرائے خراج کے لیے ملے۔
سیرت الشرف میں لکھا ہے کہ عہد فیروز تغلق میں آپ جاگیر سے دست بردار ہو گئے
لیکن اس کے بعد آپ نے عمر کے باقی ۵۰۔۶۰ سال بہار میں ہی بسر کیے۔ یہاں
آپ کا وقت زیادہ تر زبانی ارشاد و ہدایت یا تحریری تصنیف و تالیف میں
صرف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر شریف میں بڑی برکت دی اور بالآخر
ایک عالم کو فیض یاب کرنے کے بعد آپ نے ۵۔ جنوری ۱۳۱۷ء کو ۸۰ سال
کی عمر میں وفات پائی۔

آپ سے متعدد اکابر علماء و ثقات نے فیض پایا۔ ان میں مولانا برہان الدین

شمسی مظفر بلخی خاص طور پر ممتاز ہیں۔ وہ خود شاعر اور اہل قلم تھے۔ بنگال کا بادشاہ سلطان غیاث الدین اعظم ان کا قدر دان تھا۔ چنانچہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلے۔ جس کے لیے بندرگاہ چٹاگانگ تھی، اور اس سلسلے میں بنگالہ میں طویل قیام کیا تو بادشاہ نے تمام سہولتیں بہم پہنچائیں۔ خلفا کے علاوہ اولادِ معنوی میں مخدوم شرف الدین بڑے خوش قسمت تھے۔

آپ کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ سو مکتوبات کا ایک مجموعہ مکتوبات صدی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ۳۶۱ھ میں مرتب ہوا۔ ۲۲ سال بعد مکتوبات دو صدی کی تکمیل ہوئی۔ ان مکتوبات میں نجی یا تاریخی اندراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فی الحقیقت یہ مکتوبات تصوف، اخلاق اور فلسفہ کے مختلف مسائل پر مستقل رسالے ہیں جو آپ نے ان لوگوں کی ارشاد و ہدایت کے لیے جو آپ کی مجلس میں کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکتے تھے لکھے۔ آپ کے ملفوظات کے بھی کئی مجموعے ہیں۔ اور ان کے علاوہ کئی رسالے بھی آپ کی یادگار ہیں۔

اسلامی تصوف پر سب سے پہلی فارسی تصنیف کشف المحجوب لاہور پاکستان میں لکھی گئی، لیکن حکومتِ دہلی کے زمانے میں اس کتاب کا ذکر کثرت سے نہیں آتا۔ ہندوستان کے علمی صوفیانہ حلقوں میں جو کتاب سب سے زیادہ رائج تھی، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف ہے۔ جس میں تصوف کے اصول اور مسائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ وہ شرع کی حدود سے باہر نہیں جاتے۔ اسلامی دور میں بالعموم عوارف المعارف صوفیائے کبار کے علمی حلقوں میں بڑی مقبول رہی اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، لیکن اس کے بعد (فوائد الفوائد جیسے ملفوظات کو چھوڑ کر) جن صوفیانہ رسائل نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور صوفیائے کبار کے نزدیک قریباً ایک دستور العمل کی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ مکتوبات شرف الدین بلخی منیری تھے۔

فلسفہ میں اقبال کے فلسفہ خودی و بے خودی سے پہلے اسلامی پاک و ہند کا سب سے بڑا کارنامہ فلسفہ شہود کی توضیح و تکمیل ہے۔ جسے پیش تو شیخ علاء الدین سمنانی نے کیا تھا، لیکن جس کی تکمیل عہدِ جہانگیری میں حضرت مجدد الف ثانی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی فلسفہ اور تصوف کے مخلوط مسائل پر کئی بزرگوں نے اپنے خیالات ترتیب دیے۔ ابتدائی اہل قلم میں سے قاضی حمید الدین ناگوری، شیخ شرف الدین محیٰ منیری، مخدوم علی مہامنی، سید کیسودراز کی تحریریں خاص مطالعہ اور غور و فکر کی مستحق ہیں۔ علمی حلقوں میں ان میں سب سے زیادہ رواج شیخ شرف الدین کی تصانیف کو ہوا اور امید ہے کہ جو کوئی پاک و ہند میں اسلامی فلسفہ کی تاریخ مرتب کرے گا اور بیان و زبان اور طرزِ فکر کی الجھنوں کو صاف کر کے قدیم خیالات کو زمانہ حال کی اصطلاحات میں پیش کرے گا۔ اسے شیخ شرف الدین منیری کی تصانیف میں سے قیمتی مواد ملے گا۔

عین الملک ملتان | عہد تخلیقیہ کا ایک اور درخشندہ ستارہ عین الملک
 ۱۲۸۰ — ۱۳۶۲ (۹۱) | ماہر و ملتان ہے۔ اس کے نام کے متعلق بھی شبہ

ہے۔ بعض حوالوں میں اسے عین الدین اور بعض میں عبداللہ لکھا گیا ہے۔ عین الملک اس کا خطاب تھا۔ غالباً ماہر و اس کا خاندانی نام تھا۔ اور قیاس ہے کہ ملتان میں پیدا ہوا اور پلا۔ وہ غالباً اسی برس سے زیادہ زندہ رہا، لیکن اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے متعلق بے خبری ہے۔

سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم!

تواریخ کے صفحات میں اس کا نام ان ملکی خدمات کی بنا پر آجاتا ہے، جن کا ذکر برقی، شمس سراج، غنیف اور ابن بطوطہ نے کیا ہے، لیکن بقاے دوام کا منہ اسے اس کی تصانیف کی بدولت ملتا ہے جن میں سے اکثر ضائع ہو گئیں۔ لیکن ان میں سے ایک (ترسیلات ماہرو) الشاہ ماہر کے نام سے محفوظ ہے۔ اور

محاصرانہ معلومات کا پیش بہا خزانہ ہے۔

سب سے پہلے نوجوان عین الملک سے ہم رنختنبور کے قلعے کے باہر اس خاص شاہی مجلس مشاورت میں دوچار ہوتے ہیں جو علاء الدین خلجی نے ملکی بغاوتوں کی روک تھام کے لیے تجاویز مرتب کرنے کے لیے منعقد کی۔ اور جس میں فقط وہی خاص خاص مشیر طلب کیے گئے، جن میں سے بقول برنی ہر کوئی بزرگ جہر و وقت اور ارسطو سے زمانہ تھا۔ سلطان نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اور ملکی بد انتظامی کے متعلق ان کی رائے طلب کی۔ کئی روز کے صلاح مشورے کے بعد تجاویز مرتب ہوئیں جنھیں بادشاہ نے عملی جامہ پہنایا اور ملکی بد انتظامی کا سدباب کیا۔

نوجوان عین الملک کی خاص مجلس مشاورت میں بڑے بوڑھوں کے ساتھ شمولیت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جلد اپنی علمی اور عقلی قابلیت کی بنا پر نام حاصل کر لیا تھا۔ برتنی کے دوسرے بیانات سے ظاہر ہے کہ وہ ایک زمانے میں سلطنت کے سب سے بڑے امیر الخ خاں کا دبیر (سیکرٹری) تھا۔ اور فرامین اور مراسلات کی تحریر اس کے ذمہ تھی۔ عقیقت اس کے مراسلات کے متعلق کہتا ہے کہ وہ کثرت سے پڑھے جاتے تھے۔ اور بڑے احترام سے دیکھے جاتے تھے۔

سلطان علاء الدین خلجی کے ابتدائی عہد حکومت (۱۲۹۷ء) میں ہی وسطی ہند کے اقطاع (دھار اور اجین) اس کے سپرد ہوئے جنھیں اس نے اپنی خوش انتظامی سے اس قابل بنادیا کہ دکن اور جنوبی ہند کی فتح کا پیش خم بن سکیں۔ سلطان قطب الدین مبارک نے اسے دولت آباد میں وزیر (دیوان صوبہ) بنا کر بھیجا۔ اس نے گجرات کی مہم میں بھی کامیاب حصہ لیا۔ اور سلطنت کے سب سے باعزت امرا میں شمار ہوتا تھا۔

جب قطب الدین مبارک کے بعد غاصب خسرو خاں تخت نشین ہوا تو

اس نے بھی عین الملک کو عالم خاں کا خطاب دے کر اپنے ساتھ وابستہ کرنا چاہا۔ لیکن جب غیاث الدین تغلق نے خسرو کے خلاف یلغار کی تو عین الملک اپنی فوجوں کے ساتھ خسرو سے علاحدہ ہو گیا۔ اور اس کی علیحدگی خسرو کی شکست کا ایک اہم سبب تھی۔ تغلق شاہی دور میں وہ ہمیشہ سر بلند رہا۔ بلکہ جب محمد بن تغلق نے اپنے سابق استاد اور دولت آباد کے صوبیدار قتلغ خاں کو برطرف کر کے عین الملک کو اس کا جانشین مقرر کرنا چاہا اور عین الملک نے (قتلغ خاں سے وابستگی یا کسی ذاتی خطرے کی بنا پر) اپنے بھائیوں کے ساتھ بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور شکست کھائی تو محمد تغلق نے اپنی مشہور سفاکی کے باوجود اسے آسانی سے معاف کیا۔ اور پھر سے دربار میں محرز جگہ عطا کی۔

فیروز تغلق کے زمانے میں وہ مشرف الممالک تھا۔ اور بادشاہ کے مطلق العنان وزیر خاں جہاں اور عین الملک کی جھڑپوں کا تفصیلی ذکر عقیف کی تاریخ فیروز شاہی میں ملتا ہے۔ بادشاہ دونوں کی قدر کرتا تھا۔ اور اس کی مسلسل کوشش تھی کہ ان کے محکمانہ اختلافات نہ بڑھنے پائیں، لیکن بالآخر عین الملک کو ملتان بھکر اور سیوستان کی جاگیر ملی۔ اور اس نے اسی عہدے پر وفات پائی۔ وہ ۱۳۶۲ء کے بعد تک زندہ تھا اور غالباً اس کے جلد بعد ہی عالم بقا ہو گیا۔

عقیف اس کی عقل سمجھ اور قابلیت کی بڑی تحریف کرتا ہے (و عین الملک مزدے دانش مند کامل و فاضل۔ در خرد اکمل و درایت اتمل) اور لکھتا ہے کہ اس نے محمد تغلق اور فیروز تغلق کے عہد میں کئی کتب تصنیف کیں۔ جن میں

۱۔ مشہور ہے کہ محمد تغلق نے دربار طلب کر کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اگر کسی کا کوئی قیمتی عمل گم ہو جائے اور کوڑے کرکٹ میں جا ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور سب نے کہا کہ اسے اٹھا کر اور دھوپ پونچھ کر پھر محرز جگہ دینی چاہیے۔

ترسیلات عین الملکی کا شہر ہرزبان پر ہے۔ ان کتب میں سے فقط یہی دستبرد زمانہ سے بچ گئی ہے۔ اسے علیگڑھ کے پروفیسر شیخ عبدالرشید صاحب نے اشلے ماہرو کے نام سے شائع کیا تھا۔ فقط آٹھ نسخوں کی سلائی ہوئی تھی کہ باقی کتابیں ضائع ہو گئیں۔ ہم نے اس میں سے ایک اہم مکتوب دربار ملی میں نقل کیا ہے۔

تممور | فیروز شاہ تغلق کی وفات ۱۳۸۸ء میں ہوئی۔ اس کے بعد تخت کے دعویداروں میں خانہ جنگی ہوئی۔ جو بادشاہ فیروز کے جانشین ہوئے، وہ بڑی ذمہ داریوں کے اہل نہ تھے۔ چنانچہ حکومت دہلی کا اقتدار بہت کم ہو گیا۔ اور رہاسہا اقتدار تیمور کے حملے نے مٹا دیا، جو ۱۳۹۸ء میں افغانستان کے رستے ہندوستان آیا۔ راستے میں جہاں کہیں وہ گزرا، اقبال کی طرح علاقوں کو تاخت و تاراج اور باشندوں کو قتل کرتا آیا۔ دہلی میں محمود تغلق بادشاہ تھا۔ وہ دہلی چھوڑ کر گجرات فرار ہو گیا۔ تیمور نے شہر کو لوٹا اور باشندوں کا قتل عام کیا۔ پھر میرٹھ اور جھپوں کے راستے واپس گیا۔ اور قسطنطنیہ کے عیسائی قیصر کی درخواست پر اس رٹائی کے لیے تیاری شروع کی۔ جس میں اس نے سلطان بایزید بلدرم کو شکست فاش دے کر یورپ کو ایک عرصے کے لیے عثمانی ترکوں سے محفوظ رہنے کا موقعہ دیا۔

بعض لوگ تیمور کا ایک خواب نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرنے سے اس کا مقصد کفر و شرک کی بنیاد کنی تھا۔ حقیقتاً خود فریبی کی اس نے زیادہ نمایاں مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ تیمور نے ایران اور دوسرے اسلامی ممالک میں جو ظلم ڈھائے اور جا بجا بد نصیب مسلمان مقتولوں کے سر کاٹ کر کلہ بینار بنائے تھے، ان سے کونے شرک کی بنیاد کنی ہوئی تھی۔ اور ہندوستان میں بھی دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن پر ضرب لگانے کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا۔ تیمور ہلاکو اور چنگیز کا جانشین تھا۔ اور

اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ (بلکہ خراسان کے خوشامدی لوگوں کی باتوں میں اگر اپنے آپ کو مجدد بھی یقین کرنے لگا تھا!) لیکن اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اسلامی تعلیمات کا ابھی وہ اثر نہ ہوا تھا جو آہستہ آہستہ بابر اور بعد کے مغلوں پر ہوا۔ اور ابھی تک اس میں اپنی نسل کی روایتی سخت گیری اور درشت مزاجی بہت حد تک باقی تھی۔

لیکن یہ صحیح ہے کہ تیمور ہلاکو اور چنگیز خان سے کہیں بہتر تھا۔ اور گامے گامے وہ مسلمان اولیا کی سفارش پر کسی قدر رحم سے کام لیتا۔ مثلاً جب دہلی میں شہروں نے اس کے چند سپاہی قتل کر دیے اور تیمور نے حکم دیا کہ شہروں کو قید کر کے ماوراء النہر لے جایا جائے تو حضرت شیخ احمد کھتور رحمۃ اللہ علیہ (احمد آبادی) کی سفارش پر اس نے انھیں رہا کر دیا۔ بدلیوں لکھتا ہے:-

”دیں اشنا سپاہی چند را مردم شہر کشند و روز چہارم حکم بند عام فرمود ہمہ را بجانب ماوراء النہر بدنا عاقبت شیخ احمد کھتور کہ روئے او در سر کھج گجرات قیپ بہ احمد آباد مشہور است ہمراہ آن لشکر رفتہ و صاحبقران را دیدہ حالت درویشی و فضیلت علم خود را ظاہر ساختہ و علما و فضلائے عسکریا و النہر بچشاے الزامی کردہ شفاعت اسیران نمود و صاحبقران را نسبت با و اعتقاد تمام پیدا شدہ ملتئم اور قبول فرمودہ ہمہ بندیاں را خلاص داد۔“

تیمور اہل علم کا بھی پاس کرتا تھا۔ اور اس کے دربار میں بعض اہل علم اس بے تکلفی سے بحث مباحثہ کرتے تھے جو چنگیز یا ہلاکو کسی صورت نہ گوارا کرتے۔ اس زمانے کے ایک مشہور فاضل مولانا احمد تھانیسری تھے۔ ان کے متعلقین بھی حملہ تیموری میں گرفتار ہوئے تھے۔ جب حالات کچھ سدھرے تو وہ امیر تیمور کی مجلس میں پہنچے۔ وہاں ان کے اور شیخ الاسلام کے درمیان جو ہدایہ کے مرتب مولانا

برہان الدین مرغینانی کا پوتا تھا۔ مجلس میں نشست کے نمبر (حجت تقدم و تفاخر مجلس) پر بحث ہو گئی۔ امیر نے کہا کہ یہ صاحب ہدایہ کے پوتے ہیں۔ اس لیے ان کا احترام لازم ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ جب ان کے دادا نے ہدایہ میں اتنی غلطیاں کی ہیں تو اگر یہ ایک غلطی کریں تو کیا مضائقہ (صاحب ہدایہ کہ اوپر کلاں ایشاں بود۔ در چند محل از ہدایہ خطا کردہ است۔ ایشاں اگر یک جا خطا کردہ باشند

چہ باک) شیخ الاسلام کہنے لگے کہ ہدایہ میں کون کونسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس پر مولانا نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ یہ غلطیاں واضح کریں، لیکن امیر تیمور نے بے لطفی بڑھتی دیکھ کر مجلس برخاست کر دی۔ (اخبار الاخبار ص ۱۴۵)

تیمور کے حملے سے ملک کی علمی اور روحانی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑا۔ اور سلطان محمد تغلق کے وقت سے علما و مشائخ کے دہلی چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے کا جو عمل شروع ہوا تھا، وہ اور بھی قوی ہو گیا۔ تیمور کے حملے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سید گیسو دراز نے رویاے صادقہ میں مغلوں کی آمد اور دہلی کی بد نظمی سے واقفیت پائی۔ اور انھوں نے بہت سے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ چنانچہ مولانا خواجه جلی ان سے یہ اطلاع پانے پر تیموری حملہ سے پیشتر ہی کالپی چلے گئے۔ شیخ احمد کھٹو کو بھی اسی طرح کا اشارہ ہوا۔ اور انھوں نے اپنے مریدوں اور محتفدوں کو جوئی پور بھجوا دیا۔ لیکن خود دہلی ہی میں مقیم رہے۔ تاکہ خلق خدا کا ساتھ دیں ("مارا موافقت خلق باید کرد") شیخ ابوالفتح جوئی پوری اور قاضی شہاب الدین بھی اسی حملے کے دوران میں جوئی پور گئے۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: "در خطر آئے کہ از آمدن امیر تیمور بصبوب دہلی افتاد، اکثرے از اکابر بہ جوئی پور رفتند۔"

صوبہ جاتی حکومتیں | جب تیمور چلا گیا تو محمود تغلق واپس آیا اور تخت دہلی پر قابض ہو گیا۔ لیکن تیمور نے دہلی کو ایک بے جان جسم کی طرح چھوڑا تھا۔ اور اب دہلی کے بادشاہ میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ

باہر کے صوبے داروں سے اپنا حکم منوا سکے۔ چنانچہ دہلی کا حاکم فقط دہلی اور اس کے گرد و نواح کا صوبیدار تھا۔ اور باقی تمام وسیع صوبوں پر خود مختار حکمران قابض تھے۔

بنگال | بنگال محمد تخلق ہی کے زمانے میں خود مختار ہو گیا تھا۔ اور جب تک شیر شاہ نے ۱۵۳۸ء میں اسے دوبارہ فتح نہ کیا یہ صوبہ خود مختار رہا۔ بنگال کے خود مختار مسلمان بادشاہوں میں سب سے زیادہ با اقتدار بادشاہ علاء الدین حسین شاہ تھا۔ جس نے آسام کا بہت سا حصہ فتح کر لیا۔ اور پچیس سال تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ بنگال کے مسلمان بادشاہوں کی ایک قابل ذکر خصوصیت ان کی رواداری تھی۔ انھوں نے علم و فن کی سرپرستی کی۔ اور بنگالی ادب کو فروغ دیا، جس کی مخالفت سلسلہ کے طرف دار ہندو راجا کرتے تھے۔ سلسلہ کی کئی کتابیں بنگالی میں ترجمہ کرائیں۔ علاء الدین حسین شاہ نے بھاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے مہا بھارت کا ترجمہ کرایا۔ بنگالی شاعر و دیانتی نے کئی کتابیں نصرت شاہ کے نام مکتون کیں۔

بنگالی کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ فارسی کو بھی بڑا فروغ تھا۔ اور دہلی دفتری اور ادبی زبان تھی۔

بلبن کے بیٹے بخر خاں، جس نے سرزمین بنگالہ کی محبت میں تخت دہلی کو ٹھکرا دیا تھا، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح امیر خسرو لکھنوی میں مقیم ہو جائیں اور اس شہر کو شعر و سخن میں دہلی پر بھی فضیلت حاصل ہو۔

بنگالہ کے ایک بادشاہ سلطان غیاث الدین نے بلبل شیراز خواجہ حافظ کو بنگالہ آنے کی دعوت دی۔ اس سرزمین میں جس قدر شیریں اور دلگداز فارسی لکھی جاتی تھی، ان کا اندازہ ان اقتباسات سے ہو جائے گا، جو ہم نے بنگالہ کے مشہور و وحانی راہنما حضرت نور قطب عالم کی تحریروں سے نقل کیے ہیں۔ شہر شاعری کے علاوہ شاہان بنگالہ فن تعمیر کے بھی بہت دلدادہ تھے۔ اور

پانڈو اور گور میں ان کی شاندار مسجدیں اب تک موجود ہیں۔

جونپور | بنگال سے مغرب کی طرف جونپور کے شرقی بادشاہوں نے ۱۳۹۴ء میں ایک خود مختار حکومت قائم کی اور ۱۷۶۶ء تک خود مختار رہے۔ اس اتنی

سال کے عرصے میں جونپور نے بڑی ترقی کی اور علم و فضل کا مرکز بن گیا۔ جس طرح

اٹھارویں صدی میں دہلی کے شعرا کی جائے پناہ لکھنؤ تھا۔ اسی طرح چودھویں صدی

میں جو لوگ تیمور کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ملجا و ماوے جونپور

تھا۔ چنانچہ ابراہیم شرقی کے زمانے میں جونپور کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ بنگال میں

جب راجا گنیش نے مسلمانوں پر ظلم و تعدی کا ہاتھ اٹھایا تو حضرت نور قطب عالم

کے ایما پر سلطان ابراہیم نے ہی ایک لشکر ویاں بھیجا تھا۔ جس کے دوسرے راجا

نے اپنی روش بدل دی۔ اور حضرت نور قطب عالم نے مصالحت کر لی۔

ابراہیم کے دربار کے سب زبردست عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی

تھے، جنہیں اس نے قاضی القضاۃ کا عہدہ اور ملک العلماء کا خطاب دیا تھا۔

ان کا وطن مالوت توغزنی تھا۔ لیکن دولت آباد (دکن) میں نشوونما پائی۔ اس لیے

دولت آبادی مشہور ہیں۔ تعلیم کی تکمیل دہلی میں قاضی عبدالمقصد اور مولانا خواجگی

سے کی۔ مغلیہ دور سے پہلے غالباً ہندوستان میں سب سے معزز فقیہ آپ ہی

گزرے ہیں۔ دس و تدریس کے علاوہ قاضی صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً

بدائع البیان حاشیہ کافیہ شرح بزودی وغیرہ۔ ان کے علاوہ فتاویٰ ابراہیم شاہی

کے نام سے ان کے کئی فتوے جمع ہوئے۔ ان کی ایک اور اہم تصنیف بحر مواج ہے جو فتاویٰ اہل

میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں :-

”و بحر مواج تفسیر قرآن مجید کردہ بعبارت فارسی۔ در دے بیان ترکیب و معنی فصل و وصل دادہ است

دوریں جانیز از بلایے سجع تکلف کردہ است۔ قابل اختصار و تنقیح و تہذیب است

تذکرہ مصنفین دہلی میں بھی شیخ محدث اس تفسیر کی ”عبارت حسو ولا طائل“

کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :- ”و با قطع نظر از ان کتابے مفید و نافع و قابل تنقیح و تہذیب

است "قاضی کی وفات ۱۲۲۵ھ میں ہوئی۔

قاضی شہاب الدین کے علاوہ جوپور میں کئی دوسرے صاحب فضل و کمال بزرگ گزرے ہیں۔ جن کی وجہ سے جوپور اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بنا رہا۔ شیرشاہ سوری نے جو کئی لحاظ سے اسلامی ہندوستان کا سب سے بیدار و خردشاہ تھا یہیں تعلیم پائی۔ اور شاہجہان اس شہر کو شیرازہ ہند کہا کرتا تھا۔ آج بھی اس شہر کی پرانی عظمت کے آثار کچھ تو بلند پایہ عمارتوں کی شکل میں اور کچھ ارد گرد کے قصبات مثلاً اعظم گڑھ، چریاکوٹ اور سرسے میر کی صورت میں موجود ہیں۔ اور یہ ایسے مقامات ہیں جنہوں نے جوپور کی علمی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ اور جہاں سے دور حاضر میں بھی لمبی فخر و زکاۃ پیدا ہوئے ہیں۔

مالوہ | بنگال اور جوپور کے علاوہ تیسری خود مختار حکومت مالوہ کی تھی۔ جس کی یادگار ماندو شادی آباد کی عظیم الشان عمارتیں ہیں۔ یہ حکومت بہت وسیع نہ تھی لیکن یہاں کے بعض حکمرانوں نے علم و ادب کی سرپرستی کی اور بعض نئے طریقوں کے بانیوں (مثلاً قہمدی جوپوری) اور غیر راج صوفیانہ سلسلوں کے داعیوں (مثلاً شیخ عبداللہ شطاری) کی ملک کے اس گوشے میں بڑی آؤ بھگت ہوئی۔

گجرات | مالوہ کی حکومت بالآخر بہادر شاہ والی گجرات کے قبضے میں آگئی۔ شاہان گجرات میں سب سے پہلے مظفر شاہ ۱۶۰۱ء خود مختاری کا اعلان کیا۔ اور ۱۵۷۲ء تک جب اکبر نے گجرات دوبارہ فتح کیا۔ یہ علاقہ خود مختار رہا۔ شاہان گجرات میں سب سے بااقتدار حاکم سلطان محمود بکر تھا جس نے ۱۲۵۵ء سے ۱۵۷۲ء تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس نے احمد آباد کو جسے اس کے دادا احمد شاہ نے آباد کیا تھا، بڑی رونق دی۔ اور مصطفیٰ آباد، محمود آباد وغیرہ کئی نئے شہر آباد کیے۔ گجرات اور کاٹھیاواڑ میں ابھی تک کئی مضبوط قلعے ایسے تھے، جو قدیم الایام سے ہندو راجاؤں کے ہاتھ میں چلے آتے تھے۔ اور مسلمان انہیں زیر نہ کر سکے تھے۔ سلطان نے انہیں

فتح کر کے ملک کا نظم و نسق آسان کیا۔ ان قلعوں میں سے چانپانیر اور گرنار خاص طور پر مشہور ہیں۔ سلطان نے دو تین مرتبہ سندھ پر بھی حملہ کیا۔ ۱۲۷۳ء میں سندھیوں نے مقابلہ کی کوشش کی، لیکن گجراتی فوج کی آمد پر صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے یہ دیکھ کر کہ سندھی مسلمان ہونے کے مدعی تھے۔ ان کی درخواست قبول کی۔ ”لیکن چونکہ ان میں بہت سی ہندوانہ رسمیں باقی تھیں، اس لیے وہ بہت سے سندھیوں کو جو ناگڑھ لے گیا تاکہ انھیں اسلام کی صحیح تعلیم دے کر واپس بھیجے۔ اور وہ اپنے ملک میں جا کر اپنے ہم مذہبوں میں صحیح اسلام پھیلائیں۔“ سلطان محمود کے بیٹے مظفر ثانی نے مالوہ کے بادشاہ محمود ثانی کو میدنی راے سے نجات دلوائی۔

گجرات کے مسلمان بادشاہوں کی یادگاریں ایک تو وہ شاندار تاریخی عمارتیں ہیں، جو احمد آباد اور دوسرے شہروں میں قائم ہوئیں۔ اور دوسرے انھوں نے صنعت و حرفت کو بے انتہا ترقی دی۔ سنگ تراشی، زردوزی، کارچینی، صنیل اور ہاتھی دانت کی نادر اشیاء، زربفت، کجواب، مہمل وغیرہ کی صنعتیں جن کے لیے گجرات شاہان مغلیہ کے زمانے میں مشہور رہا ہے۔ شاہان گجرات کی قدردانی سے شروع ہوئیں۔ اور رنگ زیب گجرات کو ”زیب و زینت ہندوستان“ کہا کرتا تھا اور یہاں کے اہل صنعت کی بڑی قدر کرتا تھا۔ فن تعمیر اور صنعت و حرفت کے علاوہ گجرات میں اسلامی علوم نے بڑی ترقی کی۔ کھبائت، سورت، دیو اور دمن اس زمانے کی بڑی بندرگاہیں تھیں۔ ان کے راستے لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو جاتے اور علم و فضل حاصل کرتے کے بعد وطن آکر اس کے چشمے جاری کرتے۔ مولانا عبدالحی نے ”یادایام“ کے عنوان سے یہاں کے علماء و مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ ان سے اور دوسرے ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ شاہان گجرات کے زمانے میں یہ علاقہ علم و فضل میں دہلی اور آگرے سے بڑھا ہوا تھا۔

شیخ علی مہامی | گجرات کے جنوب میں ساحل سمندر پر مہاتم کا قصبہ ہے۔
جواب مضافات بمبئی میں شامل ہو چکا ہے۔ یہاں اس

زمانے میں مولانا شیخ علی ابن شیخ احمد مہامی پیدا ہوئے، جو تحصیل علوم اور سیر
و سیاحت کے بعد قصبہ مہاتم میں فقہ یعنی قاضی مقرر ہو گئے۔ مولانا عبدالحی مرحوم
ناظم ندوہ جو آپ کے بہت مداح تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”میرے نزدیک
ہندوستان کے ہزار سالہ دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے سوا حقائق نگاری میں
ان (شیخ علی) کا کوئی نظیر نہیں۔“ آپ نے عربی میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی
ہے، جو تبصیر الرحمن کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیات
کریمہ کا باہم و گمراہ ہونا بڑی قابلیت سے بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الف
ثانی ایک خط میں غالباً اسی کتاب کی نسبت لکھتے ہیں:-

”کتاب تبصیر الرحمن را کہ مرسل داشته بودند بعضی از مواضع آن را مطالعہ نموده واپس
فرستاد مگر مصنف این کتاب خیلے میل بمنہیب فلاسفہ دارد و نزدیک است کہ
حکماں را عدیل انبیاء سازد علیہم الصلوٰۃ والسلامات۔ آیت در سورہ ہود بنظر
در آمد کہ بیاں آنرا بطرز حکما خلاف طور انبیاء است علیہم الصلوٰۃ والسلامات کردہ
است۔ و تسویہ در میان قول انبیاء و حکما دادہ و کفہ است در بیان کریمہ اولئک
الذین لیس لہم فی الآخر والافتاق الانبیاء و الحکم الا النار المحی و الحق
باوجود اجماع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات حکما چہ گنجائش دارد در عذاب اخروی
قول شاں را چہ اعتبار است علی الخصوص کہ مخالف قول انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات
فلاسفہ کہ عذاب حققی اثبات سے نمایند مقصود شاں رفع عذاب حسی است کہ اجماع
انبیاء ثبوت آن واقع شدہ است۔ و در مواضع دیگر آیتہاے قرآنی را موافق مذاق
حکما بیان می کند ہر خیر مخالف مخالف مذہب نبئین نبود مطالعہ این کتاب

بے ضرر ہائے خفیہ بلکہ جلیہ نیست۔ اظہار میں معنی لازم دانست بجز کلمہ مقدر
گشت والسلام“

آپ کی ایک کتاب اسرارِ شریعت میں ہے، لیکن آپ نے تصوف پر جو کتابیں
لکھی ہیں ان کا ذکر مؤرخین خاص طور پر کرتے ہیں۔ آپ توحید و جود کی کئی قائل اور
شیخ محی الدین ابن العربی کے پیرو تھے۔ آپ نے عوارف المعارف اور فصوص الحکم
کی شرحیں لکھیں۔ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں :-

”از علمائے صوفیہ موعودہ است۔ عالم بود علوم ظاہر و باطن۔ صاحب التصنیفات
الرائقہ والتالیفات اللائقہ تفسیر رحمانی کہ بصفت ایجاز و تدقیق موصوف است
وتفسیر القرآن امتزاج دادہ است از دست ذر وارف شرح عوارف نیز
تصنیف اوست و شرح دارد بر فصوص کہ در آن در تطبیق ظاہر و باطن کوشید و رسالہ
دارد مسمی بہ جادلۃ التوحید بغایت موجز و منقح و در اسے آنہا تصنیفات دیگر نیز دارد
و دریں رسالہ در تحریر دلائل عقلیہ و براہین قطعیہ و ازالہ شکوک و ابطالہ شبہات سخن
را بغایت تدقیق نمودہ“ (اخبار الاخیار ص ۱۷۹)

ایک رسالے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں میں ایک فاضل شیخ ابن العربی کا
مخالف تھا۔ اسے قائل کہنے کے لیے میں نے یمن کا سفر کیا۔ ایک ہندو اور اس کے
خاندان کا آپ کی کرامات دیکھ کر مسلمان ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن آپ کی
زندگی کے متعلق بہت باتیں معلوم نہیں۔ آپ نے ۵۹ برس کی عمر میں فروری
۱۳۳۱ء میں وفات پائی۔ مزار پر بڑی دھوم سے عرس ہوتا ہے، جس میں
لاکھوں آدمی شرکت کرتے ہیں۔

دکن | جو پور، مالوہ اور گجرات سے بھی بڑھ کر جس حکومت نے شان و شوکت
حاصل کی، وہ دکن کی بہمنی حکومت تھی، جس کا آغاز علاء الدین حسن بہمن شاہ نے
۱۳۳۶ء میں کیا۔ کلبرگہ و بیدر اس کے دار الخلافہ تھے۔ قریباً ۳۱ سال تک
یہ حکومت بڑی شان سے قائم رہی۔ اس کے بعد اس کا وسیع علاقہ پانچ مختلف

خاندانوں میں تقسیم ہو گیا۔ بجاپور میں عادل شاہی حکمران تھے۔ احمد نگر میں نظام شاہی
برار میں عماد شاہی۔ بیدر میں برید شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی۔ ان میں
سے برابر ۱۵۷۵ء میں نظام شاہی حاکموں کے قبضے میں آ گیا۔ اور ۱۶۰۹ء میں بیدر
کی خود مختاری کا خاتمہ ہوا۔ احمد نگر شاہجہان کے زمانے میں نلیہ سلطنت کا جزو ہو گیا
اور ۱۶۸۷ء میں گولکنڈہ اور بجاپور اورنگ زیب نے فتح کر لیے۔

دکن میں اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ ابھی مکمل طور پر نہیں لکھی گئی۔
لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمینی حکمران اور ان کے جانشین علم و فن کے
بڑے دلدادہ تھے۔ ان کی شہرت سن کر ایران اور دوسرے ممالک سے اہل علم و
فضل آتے اور استحقاق کے مطابق قدر حاصل کرتے۔ شعرا میں سے ظہوری بہت
مشہور ہے۔ اور مدبرین میں سے محمود گاو ان کا نام ممتاز ہے۔ اس نے ہمینی سلطنت
کو آخری ایام میں سنبھالے رکھا۔ اور اس کی شہادت کے بعد حکومت کا شیرازہ
بکھر گیا۔ وہ علم و فضل کا بڑا سر پرست تھا۔ اور اس نے ایک شاندار مدرسہ قائم
کیا تھا۔ ڈاکٹر تارا چند ہمینی بادشاہوں کے متعلق لکھتے ہیں :-

”انھوں نے دولت آباد اور دوسری جگہوں میں مضبوط قلعے بنائے، جو فوجی
فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان کی مسجدیں اور مقبرے شاندار ہیں اور ان کے مدرسے
پر شکوہ۔ ان کے جانشینوں بالخصوص بجاپور اور گولکنڈہ کے حاکموں نے عظیم الشان
عمارتیں تعمیر کیں جن میں سب مشہور گولکنڈہ یا محمد عادل شاہ کا مقبرہ ہے۔“
دکن کی ان حکومتوں کے زمانے میں دکنی زبان کی بنیاد پڑی اور اردو نظم و نثر
کا آغاز ہوا۔ مشائخ اور اولیا بھی نئی زبان کی ترقی کا باعث ہوئے۔ انھوں نے
عوام کے فائدے کے لیے عام زبان میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً شیخ عین الدین گنج العلم
(متوفی ۱۶۹۵ء) حضرت خواجہ گیسو دراز اور ان کے نواسے سید محمد عبداللہ حسینی
نے دکنی نثر میں کئی کتابیں لکھیں یا ترجمہ کیں۔ اس کے علاوہ دکن میں ہندوؤں کا
شمالی ہند کی نسبت سلطنت کے کاموں میں زیادہ عمل دخل تھا۔ بجاپور میں مرہٹے

دفتری زبان تھی۔ اور یہاں جلد ہی باہمی ربط و ضبط سے نئی زبان نے ترقی کر لی۔ گولکنڈہ کے قطب شاہی اور بجاپور کے عادل شاہی بادشاہوں نے اس زبان کو بہت ترقی دی۔ ان بادشاہوں میں سے کئی خود دکنی زبان کے شاعر تھے اور ان کی مثال اور سرپرستی سے دکنی شاعری کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ شمال میں رنجیت کا آغاز امیر خسرو کے زمانے سے ہو گیا تھا، لیکن اردو کا سب سے پہلا مشہور اور قابل ذکر شاعر ولی دکنی تھا۔ جس نے اردو کی جنوبی شاخ یعنی دکنی کو ایک ادبی زبان بنا دیا۔ اور جس کی پیروی سے شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز ہوا۔ دکن کی اسلامی ریاستوں کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ یہاں شیعہ، سنی سوال شمالی ہندوستان سے پہلے پیدا ہوا۔ شاہان دہلی کا مذہب اخیر تک اہل سنت والجماعت رہا۔ اور اگرچہ ہندوستان میں ایرانی اثرات کی وجہ سے کئی سنی تفضیلی خیالات سے متاثر ہوئے۔ لیکن سولے مستثنیات کے شاہان لکھنؤ کے عروج سے پہلے شمالی ہندوستان میں شیعہ مذہب کو فروغ دینے کی کوئی سیاسی کوشش نہیں ہوئی۔ دکن کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ بجاپور، گولکنڈہ اور احمد نگر کے اکثر بادشاہ شیعہ تھے۔ اور چونکہ مسلمان رعایا بالعموم سنی تھی، اس لیے گامے گامے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتیں۔ لیکن عام طور پر رواداری اور ملی یک جہتی کا اصول زیر نظر رہا۔ اور جب وجے نگر کے راجانے مسلمانوں اور اسلامی معاہدہ کی توہین شروع کی تو بجاپور کے شیعہ بادشاہ علی عادل نے شاہ بو تراب شیرازی کے ایمان پر تمام اسلامی ریاستوں کو متحد کرنے کی داغ بیل ڈالی۔ اور تلی کوٹ کے مقابلے پر وجے نگر کی فوج کو شکست ہوئی۔ (۱۵۶۷ء) جس نے اس سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔

۱۷۰۱ء میں بجاپور آیا لکھنؤ ہے کہ بادشاہ مرہٹی میں بات چیت کرتا تھا۔
 لیونکہ اگرچہ وہ فارسی سے نا بلند نہ تھا لیکن اس میں روانی سے گفتگو نہ کر سکتا تھا۔

خاندان سادات (۱۴۱۳ء تا ۱۴۵۱ء)

خاندان لودھی (۱۴۵۱ء تا ۱۵۲۶ء)

تغلق خاندان کا آخری بادشاہ محمود تغلق ۱۴۱۳ء میں مرا۔ اس کے بعد خاندان سادات کا پہلا بادشاہ خضر خان تخت نشین ہوا۔ یہ خاندان تقریباً چالیس سال تک برسرِ اقتدار رہا، لیکن اس زمانے میں دہلی کی بادشاہت ایک عام صوبیدار کی حکومت سے زیادہ وسیع نہ تھی۔ اس خاندان کے آخری بادشاہ بڑے نااہل تھے۔ چنانچہ لاہور کے صوبیدار بہلول لودھی نے ۱۴۵۱ء میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اور خاندان سادات کا خاتمہ ہوا۔

بہلول لودھی ایک قابل بادشاہ تھا۔ اس نے دہلی کے تخت و تاج کا اقتدار بڑھایا۔ اردگرد کے علاقوں کو فتح کیا۔ اور بالآخر ۱۴۷۸ء میں جوئی پور فتح کر کے دہلی کی حکومت کو مزید وسعت دی۔

بہلول لودھی کی وفات ۱۴۸۹ء میں ہوئی۔ اور اس کی جگہ سکندر لودھی تخت نشین ہوا۔ سکندر ایک قابل، وریدار مغز بادشاہ تھا۔ اس نے اگرہ شہر کی بنیاد رکھی۔ اور اسے اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اس کا بہت سا وقت افغان امرا اور اٹاوہ، چندیری اور گوالیار کے ہندو راجاؤں سے لڑائی میں گزرا۔ لیکن پھر بھی اس نے علم و فن کی طرف بہت توجہ کی۔ اس کے زمانے میں ملتان کے دو بڑے عالم شیخ عبداللہ تلمیذی اور شیخ عزیز اللہ دہلی تشریف لائے انھوں نے درس و تدریس کے محیار کو بہت بلند کیا۔ بدایونی لکھتا ہے:-

”ایں ہر دو عزیزان ہنگام خرابی ملتان آمدہ علم محقول را در اں دیار رواج دادند و قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود۔“

۱۴ تلمبہ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے۔

انھوں نے قاضی عہد کی تصانیف مطالعہ و مواقف اور سکاکی کی مفتاح العلوم داخل نصاب کیں۔ اور بہت جلد یہ کتابیں مقبول عام ہو گئیں۔ بادشاہ نے ان بزرگوں کی بڑی قدر کی۔ وہ شیخ عبداللہ کی درسگاہ میں خود شریک ہوتا تھا۔ اور اس خیال سے کہ اس کے جانے سے درس کا سلسلہ رک نہ جائے پھپ کر مدرسے سے متصل گوشہ مسجد میں بیٹھ جاتا۔ جہاں سے وہ مولانا کی پوری تقریر سننا اور فیض حاصل کرتا۔ سکندر لودھی ہی کے زمانے میں مولانا رفیع الدین شیرازی محدث شیراز سے دہلی تشریف لائے۔ سکندر نے ان کی بڑی قدر کی۔ اور انھوں نے اگرے میں مدتوں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔

سکندر کی بہت سی خوبیوں کے باوجود یہ کہنا غالباً صحیح ہے کہ وہ طبیعت کا سخت تھا۔ اور جب کسی مسئلے پر دو مختلف رائیں ہوتیں۔ وہ بسا اوقات درشت رائے کی تائید کرتا۔ چنانچہ جس زمانے میں وہ ابھی ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اسے پتا چلا کہ گورو کشن سیر میں بہت سے ہندو جمع ہیں۔ اور تالاب میں نہانے اور مندر میں پرستش کرنے کے علاوہ انھوں نے وہاں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ سکندر نے ارادہ کیا کہ فوراً انھیں تہ تیغ اور مندر کو مسمار کیا جائے لیکن خوش قسمتی سے اس نے ملک العلماء عبداللہ سے مشورہ کیا۔ ملک العلماء نے فتویٰ دیا کہ ذمیوں کی ایک قدیمی عبادت گاہ کو گرانا خلاف شرع ہے۔ اور ہندوؤں کے اشراف کی دیرینہ رسم بند کرنا ناجائز ہے۔ شہزادہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے خنجر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ”تم بھی کفار کے ساتھی ہو۔ میں پہلے تمہارا خاتمہ کروں گا۔ اور پھر کفار کا۔“ ملک العلماء نے جواب دیا، ”ہر ایک کی زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آسکتی۔ جب کوئی شخص کسی ظالم کے سامنے آئے تو پہلے اسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے۔ تم نے جو کچھ مجھ سے پوچھا میں نے احکام نبوی کے مطابق اس کا جواب دیا۔ اگر تمہیں اس کی قدر منظور نہ تھی تو تم نے مجھ سے پوچھا ہی کیوں۔“ اس جرأت کی وجہ سے سکندر کا غصہ ٹھنڈا

ہو گیا۔ اور وہ اپنے ارادے سے درگزر ا۔

لیکن سکندر کی مجلس میں تمام علما ملک العلماء جیسی سمجھ، اخلاقی جرات اور اسلامی رُوح سے صحیح واقفیت رکھنے والے نہ تھے۔ چنانچہ اس کے عہد کا ایک عبرتناک واقعہ بدھن برہمن کا قتل ہے۔ اس برہمن نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندو مذہب اور اسلام دونوں سچے ہیں۔ یہ خیال کبیر اور بابا نانک نے بھی ظاہر کیا تھا اور مسلمان ان دونوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوفیوں کے اقوال اور مسلمان شعرا کے بسیوں اشعار اس خیال کی تائید میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ بدھن کے کے معاملے میں علما میں اختلاف تھا، سکندر نے یہ مسئلہ ایک محضر کے سامنے پیش کیا۔ علما نے فتوے دیا کہ چونکہ بدھن نے اسلام کی صداقت تسلیم کر لی ہے۔ اس لیے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر وہ کسی دوسرے مذہب کی صداقت مانے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ اور چونکہ مرتد کی سزا ان کے نزدیک موت تھی، اس لیے بدھن کے لیے ضروری تھا کہ یا تو وہ ہندو مذہب کی صداقت انکار کر کے پوری طرح مسلمان ہو جائے یا ارتداد کی سزا بھگتے۔ چنانچہ اس منطق کی بنا پر اس جرم کی سزا میں کہ بدھن نے ہندو رہتے ہوئے اسلام کی صداقت کا کیوں اقرار کیا۔ اسے سزائے موت دی گئی۔ اور سکندر نے جو قاضیوں اور قانون دانوں کے فیصلوں پر عمل کرنا ایک مسلمان بادشاہ کا فرض سمجھتا تھا۔ بدھن کو پھانسی دلوادی۔ طبقات اکبری میں اس واقعہ کی حسب ذیل تفصیلات دی ہیں:-

”نقل است کہ ز نادر دارے بود بودھن نام در موضع کانیر سکونت داشت۔ روزے در حضور بعض مسلمانان اقرار کردہ بود کہ اسلام حق است و دین من نیز درست است۔ ای سخن از دشانچہ شدہ۔ بگوشش علماء رسید۔ قاضی پیارہ در شخ بدہ کہ ہر دو در لکھنوی بودند متفقین یک دیگر فتوے سے دادند۔“

اعظم سہیلوں حاکم آن ولایت زنا دار مذکور را ہمراہ قاضی پیارہ و شیخ بدہ
پیش سلطان بہ سنبھل فرستاد۔ چون سلطان را با سماع مذاکرہ علمی رغبت
تمام بود۔ علمائے نامی را از ہر طرف طلبید۔ میاں قاون بن شیخ خوجہ و میاں
عبداللہ بن اللہ داد تلپنی و سید محمد بن سعید خاں از دہلی و میاں سید احسن
از قنوج آمدند۔ و جمعے از علما کہ ہمیشہ ہمراہ سلطان مے بودند مثل سید صدر الدین
قنوجی و میاں عبدالرحمن ساکن سیکری و میاں عزیز اللہ سنبھلی ایٹاں نیز در آن محرمہ
حاضر شدند۔ اتفاق علمایاں شد کہ اورا حبس کردہ عرض اسلام باید نمود اگر
ابا آورد باید کشت۔ بودھن از اسلام آوردن ابا نمودہ کشتہ شد۔ سلطان علمائے

مذکورہ العام فرمودہ بجایاے خود رخصت داد (طبقات اکبری)

سکندر لودھی کا مذہبی جوشش افراط کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اور مسلمان مؤرخین
نے بھی دے لفظوں میں اس کی شکایت کی ہے۔ مثلاً طبقات اکبری میں اس کی
نسبت لکھا ہے: ”و تعصب اسلام بمرتبہ داشت۔ کہ دریں باب بسر حد افراط
رسانیدہ“ لیکن اس نے علم و فضل کو بڑی ترقی دی۔ اس زمانے میں اسلامی ہند
ایک عبوری دور میں سے گزر رہا تھا۔ اور زبان، مذہب، نظام سلطنت کے
بارے میں بہت پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ دہلی کی مرکزی حیثیت تخلق خاندان
کے زوال کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ اور اطراف مملکت میں بڑی بڑی خود مختار
حکومتیں قائم تھیں۔ ان میں بیشتر مسلمان حاکم تھے۔ لیکن مقامی رجحانات کے مطابق
مختلف جگہوں میں مختلف رنگ غالب آ رہے تھے۔ بنگالہ میں مسلمان بادشاہوں
نے بنگالی زبان و ادب کی سرپرستی کی۔ اور جنوب میں دکنی زبان میں ہی مسلمان
بادشاہ دیوان لکھ اور لکھوار ہے تھے۔ ایک دور یا ستوں میں مرہٹی فارسی کی
جگہ لے رہی تھی یا لینے والی تھی۔ سکندر سے پہلے دہلی کی حیثیت بھی ایک
صوبائی حکومت کی تھی۔ لودھی پہلے افغان حکمران تھے، جو تخت دہلی پر متمکن
ہوئے۔ اور چونکہ افغانوں کو ترکوں سے کئی اختلافات رہے ہیں، عجب نہ تھا کہ

وہ زبان کے مسئلے میں بھی الجھنیں ڈال کر زیادہ پریشانیوں کا باعث ہوتے۔
 انوندر دروزہ نے ایک جگہ لکھا ہے: ”بحکم آنکہ جمل و سختی برافغاناں غالب است
 ہر کہ در زبان فارسی نطق و تکلم کند۔ اور دشمن گیرند۔“ لیکن سلطان سکندر لودھی نے
 نہ صرف فارسی کی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھا بلکہ اسے زیادہ اُستوار کیا۔ معاملہ
 اور لگان کا حساب و کتاب اسلامی حکومت کے آغاز سے ہندو محاسبوں، پٹواریوں
 اور قانون گوؤں کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وہ اب تک یہ حساب کتاب ملکی زبانوں
 میں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑا مضر تھا۔ ان میں سے جو
 کوئی علاء الدین خلجی جیسا جاہل یا رعایا کی خاص جماعتوں کے پاس زیادہ دولت
 جمع ہونے کو فتنہ کا باعث سمجھنے والا ہوتا، وہ تورعیت سے جو کچھ وصول ہو سکتا۔
 وصول کر لیتا۔ لیکن عام بادشاہوں کی حالت مختلف تھی۔ ان کا لگان اور معاملہ
 پٹواریوں اور قانون گوؤں کے حساب کتاب پر منحصر تھا۔ اور اس میں یہ لوگ
 بڑی موثر کمی بیشی کر سکتے تھے۔ سکندر نے اس بد نظمی کو مٹانا چاہا۔ اور بعض دفاتر کی
 نسبت حکم دیا کہ وہ فارسی میں رکھے جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بہت
 سے ہندو ملازمین کو فارسی زبان سیکھنی پڑی۔ ملا نظام الدین لکھتے ہیں:-
 ”وکانراں بخواندن و نوشتن خط فارسی کہ تا آن زمان در ایشاں معمول نبود، پرداختند“

کاسٹھوں کی فارسی دانی کا آغاز اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی اس
 جماعت نے محنت و ذہانت کے سہارے اپنی درجہ حاصل کر لیا۔ اور عہد سکندری
 میں ایک برہمن شاعر کا ذکر ملتا ہے، جس کا ایک مطلع بدالیونی نے نقل کیا ہے:-
 دل خوئ نشدے چشم تو خنجر شدے گر
 رہ گم نشدے زلف تو ابتر شدے گر

اس کے علاوہ بادشاہ نے علم و ادب کی ترویج پر خاصی توجہ دی۔ اور چونکہ
 اب ملک میں امن و امان تھا۔ ان کوششوں میں اسے کامیابی ہوئی طبقات اکبری
 میں سلطان سکندر لودھی کی نسبت لکھا ہے:-

”در عہدِ فرخندہ او علم رواج یافت۔ و امر از ادگان دولت و سپاہیان بکسب فضل اشتغال نمودند“

معدن الشفا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”ہر طرف علم و فضل رار و نثار شدہ۔ و کم و بیل رواجے افزود و فصاحت روزگار و

علمائے کبار در ہر علم تصنیفات ساختند۔ و در ہر فتح فتحنامہ ساختند“

عہدِ مغلیہ میں جدید ایرانی شاعری کے بالمقابل ہندوستان کی قدیم فارسی ادبیات سے جو بے توجہی برتی گئی، اس کی وجہ سے نہ صرف عہدِ علانی اور اس سے پہلے کی فارسی تصنیفات سے ہم بہت حد تک محروم ہو گئے بلکہ عہدِ سکندری کی تصنیفات کو محفوظ رکھنے کی بھی کوئی خاص کوشش نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے کی بعض کتابیں ابھی باقی ہیں۔ اور ان سے اور شیخ جمالی کے کلام سے اس دور کی عظمت و اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عہدِ سکندری کی ایک نہایت دلچسپ تصنیف معدن الشفا یا طب سکندری ہے۔ اس کا مصنف میاں بھوہ امرے سکندری ہیں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان سکندر سے کہا کہ یونانی ادویہ اور ہندوستانی طبیعتوں میں کوئی خاص مناسبت نہیں۔ اس لیے حکماء ہند کی کتابوں کا فارسی زبان میں ایک ایسا خلاصہ مرتب ہونا چاہیے جس میں تمام مشہور ہندوستانی اطباء کے نسخے اور گونا گوں امراض کے لیے مختلف ادویہ کا ذکر آجائے۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور میاں بھوہ نے پانسو صفحے کی ایک مفصل کتاب تالیف کی جس میں ایک ہزار ایک سوسات امراض اور ان کے لیے مناسب ادویہ کا ذکر تھا۔ ہندوستان میں اسلامی طب کی تدوین و ترقی میں اس کتاب کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب آج کل بھی مستعمل ہے۔ اور نو لکھنؤ پریس نے اسے چھاپ کر شائع کیا ہے۔

جہاں تک شعر و سخن کا تعلق ہے سلطان سکندر خود شاعر تھا۔ اور گلرخ

تخلص کرتا تھا۔ بدایونی نے اس کی ایک غزل نقل کی ہے۔
 سروے کہ سمن پیرین گل بدن استش   روحیت مجسم کہ دریاں پیرین استش
 مشکِ خلتی چسیت کہ صد مملکت ہیں   در حلقہ آں زلف شکن در شکن استش
 گلرخ چہ کند جو ہر زندان ترا وصف

بھو در سیراب سخن در دہن استش
 سکندر نے اپنے استاد اور اس عہد کے مشہور شاعر شیخ جمالی کو سیر عرب کے
 بعد بلانے اور ان کی مثنوی مہر و ماہ منگانے کے لیے جو اشعار لکھے، ان میں
 روائی اور صفائی زیادہ ہے۔

اے مخمّر گنج لایزالی   وے سالک راہ دیں جمالی!
 در گرد جہاں بے زودہ سیر   در منزل خود رسیدہ بالخیر
 بودی تو مسافر زمانہ   الحمد کہ آمدی بخانہ
 باید کہ کتاب مہر و ماہم   ارسال کنی چناں کہ خواہم
 اے شیخ ہمارے بنودی   بسیار مسافرت نمودی
 بکشا بسوے در گہم کام   تا دریایی ز گلرخنی کام
 چشم بہ جمال تو طیان است   دل مرغ مثال در فغان است
 من اسکندر و تو خضرمائی   باشد کہ بسوے ما بیانی

شیخ جمالی عہد سکندری میں سب اہم ادبی شخصیت شیخ جمالی کی ہے۔
 ان کا اصلی نام جلال خاں تھا۔ شروع میں نام کی رعایت سے

جلالی تخلص کرتے تھے، لیکن پھر اپنے پیر بزرگوار اور خالو مولانا سماء الدین کے ایما
 پر جمالی تخلص اختیار کیا۔ ان کا وطن دہلی تھا اور ذات کے کنوہ تھے۔ وائل عمر میں ہی
 یتیم ہو گئے تھے۔ لیکن قدرتی استعداد موجود تھی۔ تعلیم و تربیت حاصل کی اور محنت و کوشش
 سے مشہور شاعر ہو گئے۔ شیخ عبدالحق محدثؒ ان کی نسبت لکھتے ہیں:-

”یگانہ رفقا و معج اطوار بد.... اقسام شعرا مثنوی و قصیدہ و غزل گفتہ۔“

حالت شعر اور بر اہل سخن ظاہر است۔ قصیدہ اور بہتر از غزل و مثنوی است۔
 شیخ ایک درویش منش انسان تھے بلکہ عوام الناس میں درویش کے نام سے
 مشہور تھے۔ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح انھوں نے بھی عمر کا ایک حصہ بلاد
 اسلامیہ کی سیروسیاحت میں گزارا۔ اثنائے سفر میں جن بزرگوں سے ان کی ملاقات
 ہوئی، ان میں سے مولنا جامی، ملا حسین واعظ کاشفی اور مولنا جلال الدین محمد دوانی
 کے نام قابل ذکر ہیں۔ جامی کو تو جمالی نے خاص طور پر مستخر کیا۔ پہلے پہل ان کی ملاقات
 بڑے بے ڈھب طریقے سے شروع ہوئی، لیکن بالآخر دونوں بزرگوں میں بڑی
 دوستی ہو گئی۔ اور قیام ہرات کے دوران میں جمالی جامی کے ہاں ہی مقیم رہے۔
 ان دو شاعروں کی پہلی ملاقات کے متعلق مولنا آزاد دربار اکبری میں لکھتے ہیں:-

”بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلی ملاقات میں اپنا حال کچھ نہ ظاہر کیا۔ اور پاس جا بیٹھے

تن برہنہ فقط لنگ باندھے تھے۔ فقیرانہ حالت تھی۔ انھوں نے کہا: ”میان تو

وخر چند فرق است“ انھوں نے بالشت بیچ میں رکھ دی۔ انھوں نے تحمل

کیا۔ اور کہا ”کیسی؟“ انھوں نے کہا: ”از خاکساران ہند۔“ ان کا کلام وہاں تک

پہنچ چکا تھا۔ پوچھا: ”از سخنان جمالی چیزے یاد داری۔“ انھوں نے یہ شعر پڑھے:-

دوسرے گز کے بوریا و پوست کے   دیکے پردرد و دوست کے

لنگے زیر و لنگے بالا   نے غم دزد و نے غم کالا

ایں قدر بس بود جمالی را   عاشق بند و لا ابالی را

انھوں نے کہا طبع شعر داری یعنی کچھ شعر کہتے ہو۔ انھوں نے یہ مطلع پڑھا

لے تذکروں میں یہ روایت یوں لکھی ہے: جمالی اس ہیئت کنائی کے ساتھ جس کا ذکر آزاد

نے کیا ہے۔ جامی کی مجلس میں بغیر کسی تعارف یا تمہید کے سیدھے مسند پر شاعر کے پہلو میں جا بیٹھے

جامی نے بگڑ کر پوچھا ”میان شما و خرقہ قدر تفاوت است“ اس وقت ان میں اور جامی میں ایک

اشت کافرق تھا۔ انھوں نے جواب دیا: ”یک وجہ“

مارا ز خاک کویت، پیرا من است بر تن
 آن بزم ز آب دیدہ صد چاک تا بہ دامن
 یہ کہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بدن پر تمام گرد پڑی تھی۔ سینہ پر جو
 آنسو پڑے۔ گرد چاک چاک ہو گئی۔ جامی سمجھ گئے۔ اٹھ کر گلے ملے۔ اور تعظیم
 و تواضع سے پیش آئے۔“

یہ قصہ دوسرے تذکروں میں کسی قدر تفاوت کے ساتھ درج ہے۔ سیر العارفین
 سے جس میں جمالی نے دوسرے بزرگوں کے تذکرہ کے ضمن میں اپنے سفر کے حالات
 لکھے ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ ہرات میں جمالی مولنا جامی
 کے مہمان رہے۔ اس کتاب میں جمالی نے چند اُن پر لطف بخشوں کا ذکر کیا ہے، جو
 ان کے اور جامی کے درمیان ہوتے۔ مثلاً عراقی کی تصنیف لمحات کے متعلق جامی
 کہتے تھے کہ عراقی نے یہ کتاب لکھتے وقت شیخ صدر الدین قونوی سے فیض حاصل کیا۔
 اور جمالی کہتے تھے: ”لمحات ایک قطرہ بحساب فیضی است کہ از دریائے معرفت
 حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین قدس سرہ در کام روحش چکیدہ۔“

شیخ جمالی لباس درویشی پہنے ہوئے تھے، لیکن تھے طبیعت کے شوخ
 اور تیز۔ چنانچہ اس کا اندازہ ”میان شہاد و خیرہ قدر تفاوت است“ کے جواب
 ”بقدر یک وجب“ سے ہی ہو گیا ہوگا۔ شیخ عبدالحی محدث نے ان کے اور
 سید حسین پائے میناری کے مذاق کا ذکر کیا ہے، جو بعض اوقات فحاشی کی
 حد تک پہنچ جاتا تھا۔ شیخ محدث جنہوں نے جمالی کو ”مصحح اطوار“ کہا ہے، اس
 کی نسبت لکھتے ہیں:-

”مہابت صورت و معنی در ذات او تعبیر یافتہ بود در محافل در ارتکاب عزائم

امور بغایت دلیر بود۔ کمتر کسے راز اکابر در مجلس فرصت سخن دادے۔“

شیخ کا ابتدائی زمانہ سلطان سکندر لودھی کے عہد حکومت کا تھا اور بلو شاہ
 خردان سے اصلاح لیا کرتا تھا۔ شیخ نے سکندر کی تحریف میں بڑے زوردار قصائد

لکھے ہیں، لیکن اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ بادشاہ سے ارادت کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے

میانہ من و تو دوستی برائے خداست

نہ از برائے متاع زمانہ و غدار!

جب سلطان سکندر وفات پا گیا تو جمالی نے ایک پُر درد مرثیہ لکھا۔ اس کا ایک شعر تھا ہے

اے سلیمانِ زمانِ آہ کجائی آخر تاکنم پیش تو از فتنہ مردیواں فریاد!
سکندر کا جانشین ابراہیم لودھی تھا۔ اسے کسی نے جا کر کہا کہ ”شیخ جمالی شمارا دیو گفتم است“ چنانچہ بادشاہ شیخ سے ناخوش ہو گیا۔ یہ ناخوشی تو بالآخر جاتی رہی۔ لیکن ابراہیم اور شیخ کے تعلقات میں وہ ارادت نظر نہیں آتی جو شیخ اور سکندر کے تعلقات میں تھی۔ اور جب ابراہیم لودھی کو بابر نے شکست دی تو شیخ نے اپنے تئیں بابر سے وابستہ کر لیا۔ اور اس کی تعریف میں کئی پُر زور قصیدے لکھے۔

شیخ کی تصانیف میں سے ایک اولیا کا تذکرہ سیر العارفین ہے۔ اس میں حضرت خواجہ اجمیریؒ سے اپنے مرشد مولانا سماء الدین تک کے مشاہیر مشائخ کے حالات دیے ہیں۔ یہ تذکرہ ایک دفعہ دہلی میں چھپا تھا۔ لیکن اب کمیاب ہے۔ مثنوی مہر و ماہ کا ایک قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔ یہ مثنوی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں جمالی نے اہل تبرز کی فرمائش پر شہزادی مہر اور شہزادہ ماہ کی داستانِ محبت نظم کی ہے۔ لیکن اخیر میں لکھتے ہیں ہے

نہادم مہر و ماہ را قصہ در پیش در آں جا رہ نیم دردِ دلِ خویش
بروں دادم غمِ دل در فسانہ حدیثِ مہر ماہم شد فسانہ

سوادِ نامہ خود افسانہ ماست   کہ ایں دُود از دل دیوانہ ماست
 مرا تادل بہ ایمان و یقین است   محبت مذہب است عشق دین است
 جمالی نے اپنے مُرشد کی مدح میں بڑے پُر زور قصیدے لکھے ہیں ایک
 تشبیب کے چند شعر ملاحظہ ہوں ۷
 ز آسماں گریخ بار و سرخار و اہل دل
 نیش سوزن بردل نامرد نہ علم خنجر است
 مرد نتوان گفت ادرا کو تن آراید بہ زر
 زینت مرداں است آہن زر زباں راز یور است
 مرد را کردار عالی قدر گرداند نہ نام
 ہر کسے کو را علی نام است چوں حیدر است
 از معانی افتخارِ سیمینہ عالم بود
 عزتِ معدن نہ از کوہ است بل از گوہر است
 سرخی رُوے مُنافق لالہ را ماند کہ اُد
 اسود القلب است اگرچہ رنگِ ویش احمر است
 نے کسے کاہل بیاباں شد دم و حدت زند
 خون ہر آہوے صحرائی نہ مشکِ اذفر است
 اصل ایماں در نیابی در فقیر بے اصول
 کا امتحان دین او در احتضارِ محضر است
 جمالی کا مشہور ترین شعروہ ہے جسے علامہ اقبالؒ نعت کا بہترین شعر کہا کرتے
 تھے۔ اور جس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں: "ایں بیعت او در نعت پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم شہرت دارد و بعضے از صلی اور خواب بقبول ایں بیت در پیش آن سرود بشارت یافتہ
 موسے ز ہوش رفت بہ یک پر تو صفات
 تو عین ذات مے نگری و در تبسمی"

جہاں کے دو بیٹے تھے۔ ایک حیاتی، جن کی بدیہہ گونی اور فیاضی و حسن اخلاق کی شیخ عبدالحق محدث بڑی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرے شیخ گدائی، جن کا سماں بڑا مداح تھا۔ اور جو عہد اکبری میں پہلے شیخ الاسلام تھے۔

لودھیوں کے عہد حکومت کا ایک قابل ذکر واقعہ شمالی ہندوستان میں کنی ایسے بزرگوں کا ظہور ہے جنہوں نے

بھگتی تحریک

ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد کو ملانا چاہا۔ اور ایسے فرقوں کا آغاز کیا جن میں دونوں مذہبوں کے عقائد شامل تھے۔ ان بزرگوں میں کبیر سب سے پہلے تھے جو ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵۱۸ء میں وفات پا گئے۔ تذکرہ اولیاء ہند میں انہیں شیخ کبیر جو لاہمہ قدس سرہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ ”حضرت تقی سہروردی کے خلیفہ تھے۔

اور شاہیر زمانہ سے ہوئے ہیں۔ اپنی ولایت کو طریقہ ملامتیہ میں چھپایا تھا اور تمام موحدان وقت سے ممتاز تھے۔ چند روز راجا نند پیرا کی خدمت میں رہ کر فن شاعری زبان ہندی میں حاصل کیا۔ زبان ہندی میں پہلے معرفت انھوں نے بیان کی۔ ان کی تقلید گورو نانک نے کی۔ ”آگے چل کر اسی تذکرے میں لکھا ہے کہ ”کبیر صاحب کے بعد اس کے حضرت شیخ بھیکا چشتی کی خدمت میں رہ کر خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اور ہندو مسلمان دونوں گروہ آپ کے معتقد تھے۔ ہر ایک آپ کو اپنے میں شمار کر لیتا تھا۔ اور جو اہل ہندو آپ کے سلسلے کے ہیں وہ کبیر چشتی کہلاتے ہیں۔ طریق ان کا اذکار و اشغال میں بالکل اہل اسلام کے مطابق ہے۔ مگر الفاظ کا فرق ہے۔ بابا نانک جن کی تعلیمات کبیر کی تعلیمات سے کئی باتوں میں ملتی جلتی ہیں۔ ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۳۸ء میں وفات پا گئے۔

اس اثر کا ذکر کرتے ہوئے جو اسلام نے ہندو عقائد پر کیا، ڈاکٹر راجندر لکھتے ہیں :-

”جنوب میں جہاں مسلمان پہلے بسے، ہندوؤں کے مذہبی و معاشرتی خیالات میں تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ بہت سی تبدیلیاں شکر اچاریہ، شیو اور

وشنومت کے سادھوؤں کی وجہ سے تھیں۔ رانا ج نے ان کا خاص سلوب ترتیب دیا۔ اور بھگتی کی تحریک کو اس کے فلسفے سے ایک بنیاد مل گئی۔ اس کے پیروؤں نے اس تحریک کو تمام ہندوستان میں پھیلا دیا۔ بھگتی یا پریم اور عبادت کا مذہب جو آہستہ آہستہ شمال اور جنوب کے تمام ہندوؤں میں پھیل گیا۔ ایک لحاظ سے اپنشد اور بھاگوت گیتا کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ لیکن ازمندہ وسطی میں اس کی مقبولیت اسلامی اثرات کی وجہ سے ہوئی بھگتی کے پرانے پہلوؤں پر اسلامی اثرات کی وجہ سے زیادہ زور دیا جانے لگا اور کئی پہلو تو اسلام سے اخذ کیے گئے تھے۔“

مولانا نجیب اشرف لکھتے ہیں :-

”اشاعت اسلام کا کام صوفیوں نے جو باہم و بے ہمہ کی زندہ مثال، وسیع المشرب آزاد خیال اور روادار ہوتے تھے، شروع کیا۔ ہندوؤں نے بھی اس رنگ کو اختیار کر لیا۔ راماند، گوردنانک، سوامی چیتینا اسی قسم کے گورو تھے۔ انھوں نے نہ صرف ”ویدانتی توجید“ اور متصوفانہ ”فتاویٰ اللہ“ کے اصول کو عام کر دیا۔ بلکہ اپنی برادری میں داخل ہونے کے لیے ہندو مسلمان کی قید بھی اٹھا دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے متعقدین میں نہیں بلکہ خلفاء میں ہم کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ کبیر پنپتی، داؤد پنپتی وغیرہ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔“

ترویج اسلام | اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم نے اسلام کے پنجاب، سندھ، بنگال، کشمیر، دکن اور گجرات میں اشاعت پانے کا حال لکھا ہے۔ تسلسل مضمون کے خیال سے ہم نے بعض جگہ اپنا اندراج صرف گزشتہ دور یعنی ۱۳۲۱ھ تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ

ان خطوں میں اشاعت اسلام اور ترویج علوم اسلامی کے جو واقعات اس سن کے بعد بھی ظہور پذیر ہوئے، یکجا کر دیے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سال تک ان علاقوں میں اشاعت اسلام مکمل ہو چکی تھی۔ قرائن سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ گزشتہ دور میں اشاعت اسلام کا کام بخوبی آغاز کر چکا تھا، لیکن اس کی ترقی اور توسیع موجودہ دور میں جاری رہی، مثلاً بنگال میں شاہ جلال الدین تبریزی کی مساعی گزشتہ دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن حضرت ادرقطب عالم اور ان کے رفقا کا کام جس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ موجودہ دور میں ہوا۔ اسی طرح مغربی پنجاب اور سندھ میں اشاعت اسلام موجودہ دور میں بھی زور وں پر جاری رہی۔ اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت، سید راہو قبال کی مساعی موجودہ دور سے متعلق ہیں۔ ہم نے تسلسل مضمون کے خیال سے اور ہر ایک خطے میں اشاعت اسلام کی تاریخ یکجا ترتیب دینے کے لیے ان تفصیل کو گزشتہ باب میں بیان کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ دور اس بارے میں کورار رہا۔

ہندوستان پر اسلام کے اثرات

خلجی خاندان کے زمانے میں اسلامی حکومت سارے ہندوستان میں قائم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مبلغین اور مشائخ بھی خطہ پاک و ہند کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے۔ اور وہ عمل شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس سرزمین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے آنے سے جو مذہبی، معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، ان کا مطالعہ بڑا دلچسپ اور نتیجہ خیز ہے۔ لیکن یہاں اس اہم مسئلے پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے چند پہلوؤں پر اکر بار اچند۔ نے ایک کتاب اور پروفیسر تھامس نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے۔

سرباد و نامتھ سرکار نے بھی ان اثرات کا خلاصہ ایک لیکچر میں بیان کیا ہے۔
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد اور اسلامی حکومت کے قیام سے ہندوستان
کو مفصلہ ذیل فائدے پہنچے :-

۱۔ بیرونی دنیا سے تعلقات کی بحالی اور بحری فوج اور بحری تجارت کا احیا، جو چولا
راجاؤں کے زوال کے بعد ختم ہو گئی تھی۔

۲۔ ہندوستان کے بڑے حصے، بالخصوص بندھیا چل کے شمال میں اندرونی
امن و امان۔

۳۔ ایک ہی طرح کا نظم و نسق قائم ہونے کی وجہ سے انتظامی یکسانیت۔

۴۔ تمام قوموں کے اعلیٰ طبقوں میں طرزِ معاشرت اور لباس کی یکسانیت۔

۵۔ انڈو اسلامک آرٹ جس میں ہندوستانی اور چینی مصوری کے نمونے
شامل ہو گئے تھے۔ فنِ تعمیر کا نیا طرز اور اعلیٰ قسم کی صنعتوں کا فروغ
(مثلاً شال سازی، ململ، قالین سازی وغیرہ)۔

۶۔ ایک عام لنگو افرینکا (ملکی زبان) جسے اُردو، ہندوستانی یا ریختہ کہتے
تھے۔ اور سرکاری نشر لکھنے کا خاص طرز جسے فارسی نویس ہندو نشیوں
نے ایجاد کیا۔

۷۔ بادشاہانِ دہلی کے ماتحت امن و امان اور اقتصادی بہبودی کی وجہ سے
صوبہ بھارتی ادبیات کا آغاز۔

۸۔ توحید کا احیا اور تصوف کی ترقی۔

۹۔ تاریخی کتب کی تصنیف کا آغاز۔

۱۰۔ فتونِ جنگ اور عام تہذیب و تمدن میں ترقی۔

۱۱۔ منقولہ در اندین اسلام "از ڈاکٹر ثانی ٹس"

چند اہم تاریخیں

عہدِ مغلیہ سے پہلے

سیاسی	مذہبی	علمی	ادبی
سال عیسوی	واقعہ	سال عیسوی	واقعہ
۵۷۰	بعثت نبوی	۷۷۱	پاک و ہند کے علما کا وفد
۶۲۲	ہجرت نبوی	۸۸۳	ہارون رشید کے دربار میں (بغداد)
۶۳۲	رحلت نبوی	۱۰۰۷	سندھ میں پہلے اسمعیلی مسلخ کی آمد
۷۱۲	دیل کی فتح	۱۰۰۷	شیخ صفی الدین گارونی کی وفات (چریا بہاؤپور)
۷۱۳	ملتان کی فتح	۱۰۴۸	البیرونی کی وفات
۹۹۴	سبکتگین کا پشاور پر قبضہ	۱۰۷۲	داتا گنج بخش کی وفات (لاہور)
۱۰۲۱	محمود غزنوی کا لاہور پر مستقل قبضہ	۱۱۵۲	شاہ یوسف گروہری کی وفات (ملتان)
		۱۱۸۱	سلطان سنہی سرور کی وفات
			سنہی سرور ضلع ڈیرہ غازی خان
۱۱۹۳	سلطان محمد غوری کا دہلی اور اجمیر پر قبضہ	۱۱۹۲	حضرت خواجہ محسن چشتی کی اجمیر میں آمد -
۱۱۹۴	قنوج کی فتح		
۱۱۹۵	گجرات اور مالوہ کی فتح		
۱۱۹۷	بختیار خلجی نے بہار اور بنگال فتح کیا -	۱۲۲۵	طہیل عالم سید نطرولی کی وفات
			[ترچناپی مدراس]

ادارہ کی چند نئی کتابیں

- 1- قرآن حکیم کے سرائیکی تراجم ڈاکٹر پروفیسر سید مقبول حسن گیلانی 800.00
- 2- مصالح مرسلہ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی 700.00
- 3- اسلامی ثقافت کے سنگ میل ڈاکٹر عبدالکریم عثمان 450.00
- 4- مسلم نفسیات ڈاکٹر اظہر علی رضوی 500.00
- 5- نظام التوارخ قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی 700.00
ترجمہ: ڈاکٹر انجم رحمانی
- 6- مولانا حامد علی خان ڈاکٹر شائستہ حمید خان 500.00
- 7- سرسید شناسی کے چند اہم زاویے نسیم عباس احمر 250.00
- 8- غالب پر سوانحی ادب ڈاکٹر محمد یار گوندل 500.00
- 9- ابدیت کے تناظر سے ڈاکٹر نفیس اقبال 250.00
- 10- اقبال، وقت اور تقدیر انسانی پروفیسر عالم خوند میری 150.00
- 11- قلزم فیض میرزا بیدل مرتب: شوکت محمود 350.00
- 12- داستان پنجابی زبان و ادب ڈاکٹر سید اختر جعفری 700.00
- 13- روح تصوف شیخ زکریا بن محمد الانصاری 60.00
ترجمہ: خالد حسن قادری
- 14- مولانا محمد حنیف ندوی - ایک تعارفی مطالعہ ڈاکٹر سعادت سعید 150.00
- 15- منٹو اور ہم الطاف احمد قریشی 150.00
16. South Asian Muslim Creative Mind 400.00
Gilani Kamran
17. The Art of Pen Dr. Rahat Naveed Masud 500.00

ادارہ ثقافت اسلامیہ

2- کلب روڈ، لاہور